

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا
 اور سب اس کرندہ لہری کو مضبوطی
 سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو

حبل اللہ

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝

”یہ (اہل ایمان) وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار سے نوازیں تو صلوٰۃ قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں۔ اور سارے امور کا انجام تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔“ (الحج: ۴۱)

تصہیح نامہ

تبدیلی	سطر	کالم	صفحہ
"اے" زائد ہے، اسے حذف کر دیں	اوپر سے انیسویں	۱	۴۵
"نبی" کو "نبی ﷺ" پر "ھیں"	نیچے سے گیارہویں	۱	۴۷
"ازین" کو "ازیں" پر "ھیں"	اوپر سے آٹھویں	۱	۴۹
"خاموش" کو "خاموشی" پر "ھیں"	نیچے سے بارہویں	۱	۵۴
"امت" کے بعد "میں" بڑھادیں	نیچے سے گیارہویں	۲	۵۵
"غیر" کے بعد "کی" حذف کر دیں	نیچے سے پانچویں	۱	۵۸
"صاحب" کے بعد "نے" حذف کر دیں	اوپر سے ساتویں	۲	۵۸
"ﷺ" کو "الغائبین" پر "ھیں"	اوپر سے چودھویں	۲	۶۳
"زیرین" کو "زیریں" پر "ھیں"	نیچے سے سولہویں	۱	۶۴
"بچار ہوں" سے پہلے "کے" بڑھادیں	اوپر سے دسویں	۲	۶۸
"کار نے" کو "کارتے" پر "ھیں"	اوپر سے چودھویں	۲	۷۳
"ففتوں" سے پہلے "نے" بڑھادیں	اوپر سے انیسویں	۱	۷۵
"واحد" کو "فرد واحد" پر "ھیں"	اوپر سے سولہویں	۲	۷۵
"نہیں" کو حذف کر دیں	اوپر سے گیارہویں	۲	۷۵
"کچھ" کے بعد "ہے" بڑھادیں	نیچے سے تیسری	۱	۷۷
"ہے" کو "ہوں" پر "ھیں"	اوپر سے تیسری	۲	۷۹

تصہیح نامہ

صفحہ	کالم	سطر	تبدیلی
۵		اوپر سے تھٹی	”مہاندہ“ کو ”مہاندہ“ پڑھیں
۶	۲	نیچے سے اٹھویں	”ے“ کو ”ے“ پڑھیں
۷	۱	اوپر سے تھٹی	”ڈگ گائیں“ کو ”ڈگ گائیں“ پڑھیں
۹	۱	اوپر سے پانچویں	”خوشی“ کے بعد ”ے“ پڑھا دیں
۹	۱	دہویں	”ناگزیر ہے“ کے بعد نشان ”۔“ لگا کر جملہ مکمل سمجھیں
۹	۱	اوپر سے پندرہویں	”تواضع“ کو ”تواضع“ پڑھیں
۱۱	۱	نیچے سے دہویں	لفظ ”کہ“ اور اس کے بعد واو دین حد فہ کر دیں
۱۱	۱	نیچے سے بارہویں	”وقفہ“ کو ”وقفہ“ پڑھیں
۱۲	۲	اوپر سے پانچویں	”بنیاد“ کے بعد لفظ ”پر“ پڑھا دیں
۱۲		پلاک۔ کی پہلی سطر	”مَلِک“ کو ”مَلِک“ پڑھیں
۲۱	۱	نیچے سے تیسری	”افسوس“ کے ”کو“ افسوس کہ پڑھیں
۲۳	۲	اوپر سے نویں	”تسلی“ کو ”تسلی“ پڑھیں
۳۱	۳	اوپر سے پانچویں	”ہونے“ کے بعد ”ے“ پڑھا دیں
۴۰	۳	اوپر سے بارہویں	”لندہ“ کو ”لندہ“ پڑھیں
۴۲	۱	آخری	”جائے“ کو ”جائیں“ پڑھیں
۴۲	۲	نیچے سے سترہویں	”دوسری“ کو ”دوسرے“ پڑھیں

الہامی ادب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ
أُولَئِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِحَةٍ
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ۝ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ
آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ۝

”اے مومنو! تم میں سے جو مرتد ہو جائے گا تو اللہ عنقریب ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اسے پسند ہوں اور
جنہیں وہ پسند ہو: اور جو مومنوں پر بہت نرم ہوں اور کفار پر سخت ہوں: جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور کسی
ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہ ہوں۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو وہ اسے عطا کرتا ہے جسے
چاہتا ہے اور اللہ بڑی وسعت والا، علم والا ہے۔ (مومنو!) تمہارے دوست تو اللہ اور اس کے رسول (ﷺ)
اور ایمان والے ہیں جو صلوٰۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور (اللہ کے آگے) جھکتے والے ہیں۔
اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) اور ایمان والوں کو دوست رکھے گا تو (وہ اللہ کے گروہ میں داخل ہوگا
اور) اللہ کا گروہی غالب رہے گا“ (سورۃ المائدہ: ۵۴، ۵۵، ۵۶)

مجلہ ۲۲ - دسمبر ۲۰۰۶ء
۱۴۲۸ھ ذی الحجہ

حب اللہ

زیر نگرانی: محمد حنیف

مجلہ لاہور

اس شمارے میں

ترتیب

- ۲ حدیث دل
- ۵ تفسیر سورہ آل عمران
- ۳۰ سمع و طاعت
- ۳۴ فما اصبر ہم علی النار
- ۵۸ یا صاحبی السجن
- ۶۲ قافلہ ہے رواں دواں
- ۷۸ سلسلہ سوال و جواب

www.therealislam.net
www.emanekhalis.com

محمدی گل

شمیم احمد صدیقی

صابر علی

منور سلطان

محمد سہیل

یہ مجلہ بلا قیمت تقسیم کیا جاتا ہے

مجلہ حب اللہ درج ذیل مقام سے شائع ہوتا ہے، اس کے سوا اس کا دوسرا کوئی پتہ نہیں

مقام اشاعت

مرکزی دفتر - مسجد توحید
آر۔ جی ریلوے کوارٹرز، پوسٹ بکس نمبر ۷۰۲۸
کیمٹری - کراچی

حریتِ دل

اس ملک کو جتنے ہوئے ساٹھ سال ہو رہے ہیں۔ کہنے کو تو یہ قوم آزادی کی، گو لندن جو بیلی منا کر کسی اور جو بیلی منانے کے منصوبوں میں ہے۔ مگر یہ آزادی ہے کن معنوں میں؟ اس نے تو مادر پدر آزاد ہو کر مغربی دلاویزی استعمار کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ یہ آزادی صرف کہنے کی حد تک ہے ورنہ ان کے قلب و ذہن، انداز فکر، سوچ و اطوار..... سب پر آج بھی غلامی کی گھری چھاپ لگی ہوئی ہے۔ غیر ملکی آقاؤں کی مملکت کے اثر سے ان کی جان و دھنوں کے بعد بھی نہیں چھوٹ سکی بلکہ آنے والی سلسلے بھی اس کے چنگل سے شاید نہ نکل سکیں کیونکہ گزرتے حالات یہی نوید ستارہ ہیں۔ سورہ نوح کی آخری آیات کے مطابق نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی روش کو دیکھتے ہوئے اللہ سے یہی دعاء کی تھی کہ اے رب! ان کافروں میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑا تو یہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی اولاد بھی اسی طرح قارہ اور کافر ہوگی۔

ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد پر نظر ڈالی جائے تو دل میں ایک ہوک سی اٹھ کر رہ جاتی ہے۔ کہاں تو دوقومی نظریے کی بنیاد پر ایک آزاد خطے کا مطالبہ اس لیے کیا جا رہا تھا تا کہ اپنے متغرد مذہب، تہذیب و ثقافت، روایات و رسومات، سوچ و فکر، معاشرتی اقدار کی حفاظت کی جاسکے اور اپنی مذہبی تعلیمات اور اصول کے مطابق زندگی بسر کی جاسکے۔ اور کہاں یہ سب باتیں فرسودہ ہو گئیں اور انہیں تنگ نظری، کوتاہ بینی، تاریک خیالی، ناواقفیت اندیشی، وقیاسیت وغیرہ جیسے نام دیے جانے لگے! کہاں تو برصغیر کی فضا میں پاکستان کا مطلب کیا: لا الہ الا اللہ کے نعروں سے گونج رہی تھیں اور کہاں یہ کہ یا علی مدد، یا غوث مدد وغیرہ کی پکاریں بلند ہوتی ہیں! ان کے علاوہ لے لے لے لے کے تاریخی خطے میں دھجی کیا تھا کہ

”ہندوؤں اور مسلمانوں میں مذہبی، تہذیبی، ثقافتی، سماجی، معاشی اختلافات اس قدر بنیادی ہیں کہ یہ کسی دور میں ہو سکتے۔“

اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے قلم فرماتے تھے کہ

”ہندو اور مسلمان اپنی تہذیب و ثقافت، زبان و ادب، علوم و فنون، اسرار و عقائد، رسم و رواج، قوانین و اصول، قوانین، معاشرتی و اخلاقی ضوابط، روایات و رسومات، تاریخ، کینڈر، رسوم و رواج، عزائم و میلان، تصور زندگی و معنویات، سب میں بنیادی طور پر مختلف ہیں بلکہ ان کے لحاظ سے تو کلمہ متضاد ہیں۔“

مگر کہاں! یہ سب باتیں تو زبان کا پھاگ بن کر رہ گئیں اور اصل جس انقلابی کلمے کی بنیاد پر ملک طلب کیا گیا اور جس شرط پر دیا گیا، اس کے معنی اور مفہوم کو نہ دیکھا اس نے سمجھا اور نہ عوام ہی کو بتایا اور سمجھایا گیا۔ ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ

”الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ: ۱۷۷)“
”یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں ملک دیں تو یہ جلاوت قائم کریں اور دُکوتہ ادا کریں اور جنگ کا غم دیں اور برائی سے روکیں۔“

اس کلمے پر ایمان کا تو یہ تقاضہ تھا کہ اللہ کو ایک معبود اور ایک مشکل کشا غورث اور فریاد رس مانا جاتا اور دوسرے بتاؤنی معبودوں کا قلعہ انکار کر دیا جاتا۔ لیکن ایسا نہ ہوا اور یہ کلمہ محض ایک سیاسی نعرہ بن کر زبانی دھوئیں میں گم ہو کر رہ گیا۔ چنانچہ ان زبانی دھوئیں کو جھٹلانے کا پہلا موقع ان کلمے پر ملنے والوں، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ گردانے والوں نے اپنے کثرت سے ان چیزوں کو فراموش کر دیا جن کی زمین پر ہی یہ نیا ملک معرض وجود میں لایا گیا۔ انیسرے کے سافاٹ عزم میں مخلصین اللہ میں جتنی کے مزار پر ہونے والی حرکات کا پختہ شدہ مشاہدہ کرتا ہے اور بیان دیتا ہے کہ آج سے پہلے تو مجھے شک تھا کہ ہندو مسلم اتحاد کبھی ممکن ہو لیکن اب یقین ہو گیا کیونکہ ہم میں اور ان میں صرف ناموں کا فرق ہے ورنہ حقیقت ایک ہی ہے۔ (مقدمہ کتاب الویلۃ از عبدالرزاق شیخ آبادی) یعنی دوقومی نظریہ غلط تھا کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں..... ہندو جو کچھ گھڑے پتھر کے سامنے کرتا ہے، وہی سب کچھ یہ ہم تہاد مسلمان اس پتے پتھر کے آگے کر رہے ہیں..... وہ سورتی کو پر نام کرتا ہے، یہ بابا کو سلام، وہ ڈنڈوت کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی، وہ پھیرے لگاتا ہے، یہ طواف، وہ لیٹن گاتا ہے، یہ قوالی، وہ سورتی پوجا کا پر مشا دلاتا ہے، یہ بابا کے مزار کا تحریک!..... اور پھر اسی پختہ گی پوتی اندر کو بھی اس نظر سے کو جھٹلانے اور اس کو انجام تک پہنچانے کا موقع مل گیا جب پچانوے ہزار فروجوں نے ذلت کے ساتھ ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور ہندوستان کی بنیادوں میں ٹخنوں دیے گئے۔ اور یہ دوقومی تھی جس کا نصب العین ”شہادت“ قرار دیا جاتا ہے اس نے شرفی پاکستان بھائی میں رکھ کر ہندو جنوں کو پیش کر دیا گویا کہ اس نظریے کی جڑی کاٹ دی گئی جس کو ان کے اسلام نے اپنے خون جگر سے پرانا چڑھایا تھا۔ اس طرح وہ ساری قربانیاں رائیگاں گئیں جو اس آزاد وطن کے حصول کے لیے دی گئیں، جن کو پڑھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، کچھ منہ کو آتا ہے، گاؤں کے گاؤں صفی ہستی سے مٹا دیے گئے..... ہزاروں لاکھوں کلمے پڑھنے والوں کو کچھ جرمی کی طرح کاٹ ڈالا گیا جن کے بریدہ اعضاء کو کتنے بھنھوڑتے پھرتے..... دودھ پیچتے بچوں کو فضا میں اچھال کر جلوں پر لے لیا گیا..... وہ شریف زادیاں جن کے ناخن بھی پاکرم آنکھ سے چھپے ہوئے تھے، ان کے برہنہ ٹلوں کا لے گئے، انہیں اپنی زندگی کی ہیمنٹ چڑھایا گیا، انہوں نے سکھوں اور ہندوؤں کی اولاد کو جتنا..... اور کتنوں نے اپنے ناموں کو پچانے کے لیے کوڑوں میں جھلانگ لگا کر جان دی، پوری پوری ٹرینیں ذبح کر دی گئیں جولاٹوں سے بٹی ہوئی اپنی منزل تک پہنچیں، روتے پٹکتے عزیز کئے پیسے اعضاء میں اپنے رشتے داروں کو ڈھونڈتے پھرتے..... زندگی کر آجانے والے خوش قسمت بھی اپنے عزیزوں کو تلاش کرتے پھرتے..... ہجرت کر کے آنے والے لے پے قافلے کیسے کیسے جاں نسل مرادھل سے گزر کر صرف ”آزاد“ وطن کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھا کر تکی دست و داماں چلتے آتے تھے.....

مگر انہوں نے یہ سب کچھ بہت جلد بھلا دیا گیا۔ کچھ بھی یاد نہ رکھا گیا۔ یا اور بات تو یہ کہ اب آزادی ہیں اور جشن آزادی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں، جو چاہے کریں۔ اب آزادی کا جشن انہی ہندوؤں اور سکھوں جنہوں نے یہ مظالم ڈھائے، کے گانوں باتوں پر تاج منڈکا کر کے کیا جاتا ہے اور آزادی کی یاد منانے کے لیے رقص و سرود کی تحفیں گرائی جاتی ہیں، اور اپنے بزرگوں کی قربانوں کو بھائی قاتلک اور پناخوں کے شور میں یادایا جاتا ہے۔ اسے کاش کہ یہ سب کچھ نہ کیا جاتا! کاش کہ عرسوں پر

جانے والے تھے وہ نجوم یاد کر لیتے جو ہاتھوں میں لپیٹ کر پائیں لے کر کھڑے پڑ جاتے۔
 ہاتھوں کی ہستیوں پر بھارت کرتے تھے۔ جو مقلد، بابوئین کی پکاریں لگائے والے ان
 غولوں کی سب سے کار یاد کر لیتے۔ مقبروں، مزاروں پر چڑھنا کرنے والے وہ
 شعلے یاد کر لیتے جو ان کھڑے پڑ جاتے ہاتھوں کی ہستیوں کو بھسم اور انہیں زندہ جلا کر خاک
 کر رہے تھے۔ بابا کی "آرام گاہ" پر چادروں کا انبار لگانے والے اپنی مکن بنی کے
 سر سے چھن جانے والی چادر اور اپنی عزت کے تار چاریر بن کو یاد کر لیتے۔ یہاں
 دھال ڈالنے، مستی میں جھومنے والے، ان بد مستوں کی اس شیطانییت کو یاد کر لیتے
 کہ ان کی عزتوں کو ہر چند بازار اور چایا گیا۔ تو۔۔۔ تو۔۔۔ وہ قومی نظریہ سلامت رہتا
 ۔۔۔ اپنے حلالہ اور قائم کار فرمان یاد رکھتے۔ بلکہ ان سب سے قطع انفرادی بالا تراپتے
 مالک کا ارشاد اور اپنے نبی کی تعلیم کا ہی کچھ لگا رکھتے۔ تو۔۔۔ ان گائے کے
 پھاریوں کو یوں منہ پر تھوکے کا موقع نہ ملتا، بوجھ رسوائی اور جگہ جہائی نہ ہوتی۔ یوں
 ذلت و کجبت، مسکست جہائی ان پر تھوپی جاتی!

حکمرانوں! ان حالات سے سبق نہ سیکھا گیا اور حالت بد سے بدتر ہوتی چلی
 گئی۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ دشمن جس سے اللہ نے اپنی کتاب میں خبردار کیا تھا کہ
 لَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْبِسُوا إِلَيْكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ (المائدہ: ۵۱)
 "یہ وہ نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، یہ (تمہارے نہیں) ایک دوسرے کے دوست ہیں"
 لَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْبِسُوا إِلَيْكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ (آل عمران: ۲۸)
 "ایمان والوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ"
 لَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ وَلَا يَلْبِسُوا إِلَيْكُمْ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ وَلَا تَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ (آل عمران: ۱۱۸)
 "اپنے سوا دوسروں کو رازدارانہ نہ بناؤ، جو تمہاری خرابی میں کوتاہی نہیں کرتے"

وہ ان پر کمزوری کے جانے کی طرح مکمل طور سے حاوی ہو گیا ہے۔ ان کی حیثیت، ان کی
 حکومت پوری طرح سے ان کے قابو میں ہے۔ ان کی پالیسیاں ان کی مرضی و مفاد کے
 مطابق وضع کی جاتی ہیں، تعلیم و تجارت، صنعت و حرفت، ہر ایک میدان میں ان کی
 خوشنودی کو مدنظر رکھا جاتا ہے۔ اور یہ صرف اسی ملک کا رویہ نہیں جسے "اسلام کا قلعہ"
 گردانا جاتا ہے۔ (ورنہ حقیقت میں تو یہ اسلام کا نراج نہ بنا دیا گیا ہے، بلکہ واحد اسلامی
 طاقت" کہا جاتا ہے، بلکہ یہ رسوا کن صورت حال تو بحیثیت مجموعی پورے "عالم اسلام" کی
 ہے۔ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ سبھی کچھ ہے، بس ایک ایمان خالص نہیں ہے جس کی
 بنیاد وہ انتظامی ملک ہے جس کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا مگر جس کے مفہوم ہی سے
 اس قوم کو نا آہی رکھا گیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر طرح کے زرعی، صنعتی، معدنی ذرائع و
 وسائل سے مالا مال ہیں، ایسی توانائی بلکہ انجم ہم تک ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن
 بزدلی ایسے کہ دشمن کی ناراضگی سے ان کے دل دہل جائیں، بروقت ہمدردی خواہانہ
 انداز اپنائے ان کے آگے دست بستہ رہتے ہیں۔ اور چونکہ ایسے کہ دشمن ان کے
 اپنے گھر میں آکر انہیں مار کر چلا جاتا ہے اور یہ اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر ظلم سہہ
 جاتے ہیں مگر اس کے خلاف آواز اٹھانے کا ان میں یارا نہیں۔۔۔۔۔ یونانیوں میں سربوں کے
 ناگفتہ مظالم کی ایک خوبی داستان رقم کر دی گئی مگر یہ شور بھی نہ کر سکے۔ کشمیر و فلسطین

میں ان یہودیوں و نوروں کے بعد وہم و غم و غریزی و آبروریزی کے انتہائی مسئلے کو نصف صدی

سے زیادہ گزر چکی ہے اور اب عراق اللہ کے ساتھ دوسرے مشکل کشا اور غوث الامم

کے پرستاروں کی ذلت و رسوائی کا مرکز بنا ہوا ہے! یہ شیطانی تھیل افغانستان اور
 "اسلامی دنیا" کے دیگر علاقوں میں بھی عرصے سے جاری ہے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی
 یہ ہے کہ وہ اگر ان کے کسی آدمی پر کوئی الزام لگا کر اسے طلب کریں تو یہ ملک کا نوٹ کو نہ
 چھان کر آتش و آہن کے بے دریغ استعمال کے ذریعے اسے بازیاب کر لیتے ہیں اور
 ان کے سامنے ہمداد پیش کر کے اگلے حکم کے منتظر رہتے ہیں اور ان ذریعہ کے
 قرار دے گئے مجرموں کی وہ غیر انسانی و سہا سہا سلوک کر کے جان لے لیں تو ایک حرف
 شکایت زبان پر نہیں لاتے۔۔۔۔۔ مگر اس کے برعکس ان کا کوئی باقی ان کی گود میں جا کر
 بیٹھ جائے اور وہاں سے ان کے نبی تک کی توہین کرتا رہے تو بھی یہ ان کے خلاف
 زبان نہیں بلا سکتے بلکہ اگر کوئی چہ جزا پہنچا بھی ان کے اپنے ملک میں توہین رسالت کا
 شائع فعل کرے، تو ان کے اشارے پر یہ آیت "انصاف" فراہم کرتے ہوئے بڑے
 اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے خرق پر ان کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ وہ لوگ ان کے
 نبی کی تحقیر و تحقیر کریں، بار بار کریں، پورے دھڑلے سے کریں، یہ ان کا کچھ بھی نہیں
 بگاڑ سکتے، وہ ان کو مزید ذلیل کرنے کے لیے توہین رسالت کے سرکھ ملعون کو اعلیٰ
 ترین خطاب سے نوازیں، انتہائی تقریبات میں مدعو کریں، یہ صدائے احتجاج بھی نہیں
 بلند کر سکتے بلکہ لمبے چوڑے دعوے کرنے والے ان کے علاوہ اور سیاسی رہنما ہی ملک،
 جس کی شہرت لے کر یہ فرمیں کرتے ہیں، میں جیٹھ گراہی ایام میں کافر نہیں تو
 کرتے ہیں لیکن اس ملعون کے خلاف کوئی قرار داد تک پاس نہیں کرتے۔ ان میں واقعی
 بھی غیرت باقی نہیں رہی کہ کم از کم ان سے قطع تعلق ہی کریں، ان کی ہمنوعاں کا ہی
 بائیکاٹ کر دیں۔۔۔۔۔ مگر کریں بھی تو کیسے کریں کہ یہ حمیت تو ایمان خالص کے ساتھ
 منسلک ہے اور ایمان تو عطاؤں ہو گیا ہے، اس میں شرک آ گیا ہے، اس میں اللہ کا شمس،
 غیر اللہ کا وقار ہے، غیر اللہ کی قدر و منزلت ہے، اس کی خوشنودی و رضا مطلب
 ہے، یہاں فرقہ و مسلک ہیں، تحقیریں اور تحقیریں ہیں، گردہ اور ہڈیاں ہیں، جلے
 جلوس ہیں، مجلسیں مجلسیں ہیں۔۔۔۔۔ لیکن عقائد و بندوبست سے بدتر اعمال یہودیوں
 سے گئے گزرے۔۔۔۔۔ یہ لوگ دعویٰ تو یہی اسلام ماننے کا کرتے ہیں جس نے صحابہ کی
 کاپی پلٹ دی تھی مگر ان کا اس سے کیا تعلق! ان کا قوت بھگڑا اور ان میں کوئی
 تبدیلی آسکی، اسی طرح رہے جیسے پہلے تھے۔ جو خود کو نہ بدل سکیں تو پھر تبدیلی کے
 خواہاں کیوں؟

لَنْ يَكْفُرَ الْكَافِرُ وَلَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ وَلَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ وَلَا يَكْفُرُ الْكَافِرُ (الزمر: ۱۱)

"اللہ اس قسم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنا آپ نہیں بدلتے"

سنا یہ تو پورے اتفاق کے ساتھ صرف ایک ہی ملت سے وابستہ تھے، جس کی وحدت
 متحدہ تھی، کوئی تفریق نہ تھی، کوئی امتیاز نہ تھا، کوئی اختلاف نہ تھا۔۔۔۔۔ لیکن ان کی
 وحدت پارہ پارہ ہے، تفریق و تفریق ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ اور صحابہ کرام
 علیہم السلام کے نام پر تحقیریں بنائی ہوئی ہیں لیکن عقائد و اختیار کر رکھے ہیں جو کبھی
 صحابہ کرام ﷺ نے اختیار کیے اور تنہا کی تعلیم میں ﷺ نے بھی دی۔
 مذکور و ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایسے "دشمن خیال" بھی سامنے آئے ہیں
 جو قرآن وحدیث کے مطابق "صاف صاف علیہ و آلہ وسلم" اور انہیں اختیار کرنے
 کو ہتھیار بندی اور اس وین کی اشاعت کی "یہ ہمد گودہشت گردی قرار دیتے ہیں
 اور "اسلامی رادار" کے نام پر اسلام کا خاتمہ اپنے گلے سے نکال بیٹھکے دیتا
 چاہتے ہیں۔ اسلام رادار کی کا دوس ضرور دیتا ہے لیکن صرف اس حد تک کہ وہ

کی حدود یا مال نہ ہوں، اپنا اپنی شخصیت برقرار رہے۔ یہ نہ ہو کہ جس کی چال چلتے کے لیے کوئی پائل بھی بھول جائے۔ دین اسلام میں عقائد کے معاملے میں تو فرقہ پرستی کوئی رعایت نہیں اور نہ اس میں کسی کی پرکونی سمجھوتہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس دین کو اسی عقل میں اختیار کرنا چاہیے جیسا کہ قرآن وحدیث میں موجود ہے، ورنہ اس کے سوا اور کوئی دین ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ (آل عمران: ۱۹)

”یہی تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے“

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران: ۸۵)

”جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت

میں وہ سزا دی جائے گا جو اس سے ہوگی“

البتہ یہ دین کسی پر غلبہ پائیں جائے گا جیسا کہ رب کا فرمان ہے: لَّا أَكْفِكَ إِلَى الْيَوْمِ (البقرہ)۔ لہذا اسلام کے لیے اجتماعیت ضروری ہے تاہم اپنے اپنے دائرے میں انفرادی کوششیں بھی ہوں۔ البتہ یہ ہر فرد بشر کا کام نہیں کہ کھڑے ہو کر ڈھکے کے زور پر لوگوں کو مجبور کرے کہ وہ اسلام کو اختیار کریں۔ مزید یہ کہ جو لوگ اسلام سے واقف ہی نہیں، صرف نام جانتے ہیں اور برائے نام ہی دانستی رکھتے ہیں اور اس کو اختیار کرتا ہی نہیں چاہتے، بلکہ اس سے ایک گونہ الگ ہیں، تو ان کو زبردستی دین پر نہیں لایا جائے گا۔ البتہ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ شعائر اسلامی کی حفاظت کے لیے ان لوگوں کو خلاف دین حرکات سے روکا جائے اور دین پر کوئی حرف نہ آنے دیا جائے اور یہ لوگ ان مخلصین کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنیں جو مول و جان سے اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اور اسی واحد مقصد کے لیے تو یہ ملک حاصل کیا گیا تھا۔

جہاں تک دین اسلام کی ترویج کی جدوجہد کا تعلق ہے، تو یہ بڑی مبارک کوشش ہے جسے ”جہاد“ کہا جاتا ہے۔ یہ کسی سو من کے لیے سعادت و فخر کی بات ہے کہ اس کی جان، اس کا مال، اس کی مصلحتیں اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں استعمال ہو جائیں۔ اس عظیم کوشش کو اللہ کے رسول ﷺ نے مومن و مصلوٰۃ سے بھی افضل قرار دیا ہے (شق علیہ: عوالم مکتوۃ، کتاب الجہاد)۔ جہاد سے متعلق ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ جہاد سے مراد صرف قتال لی جاتی ہے حالانکہ علامہ مکتبہ اللہ کی ہر کوشش جہاد کے ذمے سے داخل ہے۔ بدعقیدگی کی نشاندہی کرنا اور اس کو ممانعت کی کوشش کرنا بھی جہاد میں داخل ہے جیسا کہ خود اللہ نے حکم دیا ہے کہ

فَلَا تُطِعُوا أَمْرًا وَلَا نَهْيًا إِلَّا بِمَا يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ (المائدہ: ۵۰)

”کافروں کی بات نہ مانو اور اس (قرآن) کے ذریعے ان سے جہاد کرو، یہ جہاد“

قتال بھی جہاد ہے اور یہ جہاد کا آخری درجہ ہے۔ قرآن وحدیث اور تاریخ اسلام سے جہاد کی ترتیب ہمیں اس طرح ملتی ہے کہ پہلے ایمان خالص کی دعوت دی جائے گی، اس پر آزمائشیں آئیں گی جو ہجرت پر بھیج کر دیں گی، ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کی جائے گی، ہجرت کے بعد اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے گا جس کو سنانے کے لیے باطل زور لگائے گا، اب اسلامی ریاست کی حدود کی حفاظت کے لیے قتال ہوگا۔ اسلام کی یہ ترتیب اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی برقرار رہے گی۔

جہاں مذہب بیزار ”مغرب گزیدہ“ لوگوں نے ترویج دین کی مبارک کوششوں کو دہشت گردی سے تعبیر کیا ہے، وہیں دین کی شکل تبدیل کر کے تفرقہ پر رازی کرنے والے بعض تنظیموں نے جہاد جیسے طویل القصد دین کو ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا، جہاد سے پہلے ایمان خالص کی دعوت دی جائے گی لیکن جہاد کے نام پر سرگرم مختلف تنظیموں نے اس سے قطعاً صرف نظر کر رکھا ہے اور دین اسلام کے خلاف عقائد و نظریات رکھتے ہوئے بھی یہ لوگ نام نہاد جہاد کی دعوت دینے میں مصروف ملل ہیں۔ ظاہر ہے کہ بدعقیدگی کے ساتھ کیا گیا ”جہاد“ اس جہاد کے ذمے میں نہ آئے گا جس کی فضیلت قرآن وحدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ان جہاد کی تنظیموں کا جہاد تو ایک فحشی مذاق اور کھیل تفریح ہے بلکہ درحقیقت چندہ اور کھائیں جمع کرنے اور جذباتی نو جوانوں کو اپنے مسلک میں شامل کر کے اپنی تعداد بڑھانے کی محم ہے۔ پہلے امریکی اسٹے کے زور پر روس کے خلاف لڑ کر جہاد کا غلط چھاپا اور آج اسی روس کے اسٹے سے امریکہ کے خلاف برسرِ کار ہیں اور جہاد جہاد کا شور بلند کیا ہوا ہے، اکل جیڑ لوگ اس ”جہاد“ میں مشغول تھے، آج دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں۔ جب تک غرض و اہستہ تھی تو یہی لوگ بیروں سے کچھ جانتے تھے اور جب مطلب نکل گیا تو وہی بیروں دہشت گرد ہوا ہے، آج جیڑ لوگ اسی قسم کے ”جہاد“ کے زور پر بیروں سے ہوئے ہیں، آنے والے لکل اسی طرح دہشت گرد ہوا ہے جائیں گے!

دین کو سر بلند کرنے والا دین اسلام ”جہاد“ ضرور ہوگا۔ دشمنان اسلام کی سرکوبی کے لیے قتال بھی ان شاء اللہ ضرور ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایمان خالص کی دعوت کو عام کرنا ہوگا جس کو قبول کرنے میں ہی تمام خرابیوں کا خاتمہ ہے ورنہ اگر اسی طرح فرقہ وارانہ عقائد جو کفر اور شرک پر محمول ہیں، دل سے لگائے رکھے اور ان کے ساتھ جہاد و قتال کیا گیا تو کبھی بھی تبدیلی نہ آئے گی، اللہ کی رحمت کفر و شرک کی طرف کبھی مائل نہ ہوگی بلکہ یہ تو اللہ کے غیض و غضب کو دعوت دیں گے۔ اللہ کی بددعوت کا وعدہ ایمان خالص کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب میں اپنے مومن بندوں سے ممکن و استحکام کا وعدہ کر رکھا ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ آمَنُوا لَوَاقِعٌ مِّنْهُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ يُنْفَخُ الْيَتِيمَ إِلَى الْهُدَىٰ (النور: ۵۵، ۵۶)

”تمہارے ایمان والوں اور صالح اعمال کرتے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ضرور زمین میں حاکم بنادے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ڈالیا اور ان کے دین (اسلام) جس سے دور تھا ہے، کہ ممکن عطا فرمائے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، جو ہماری بددیگری کریں گے اور میرے ساتھ دارالجمی شرک نہ کریں گے۔ اور جو اس کے بعد کفر کرے گا تو پھر ایسے ہی لوگ فاسق ہوں گے۔ صلوٰۃ کو قائم کرنا اور زکوٰۃ اور رسول کی اطاعت کرنا تو تم پر لازم کیا جائے۔ (اور) کفر کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ وہ ہمیں زمین میں

خارج کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہی جگہ ہے۔“

ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام فرقوں سے کٹ کر، تمام مسلک کا خاتمہ کر کے، تمام طوائفیت سے برکت و بیزاری اختیار کر کے یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف خیب ہوں اور پھر اس مقصد کی طرف مراعیت کی جائے جس کے لیے جانشین، مال، آور و سب کچھ قربان کر دیا، جس کا نعرہ بچے بچے کی زبان پر تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ ہمارے ایمان و عقیدے کی صحیح معنوں میں بنیاد بنے اور یہی ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی اور سیاست کی اساس ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین

تفسیر سورة آل عمران

یہ مدنی سوره ہے، ہجرت کے بعد عقیقہ اوقات میں نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام آل عمران طاعتی طور پر رکھا گیا ہے کیونکہ

اس کی آیت ۳۳ میں آل عمران کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمؑ کو روح اور ابراہیمؑ اور آل عمران کو دنیا والوں پر فضیلت دے کر منتخب فرمایا ہے۔ اس سوره کا وہ حصہ جس میں جبرائیلؑ کے باطنی مقام و نظریات اور حقائق واقعات سے بحث کی گئی ہے، ہجری میں نازل ہوا جبکہ قرآن کے جبرائیلؑ کا وہ حصہ بھی جو حضرت میں حاضر ہوا تھا۔ ان کی ہمت دہری کی روش پر ان کو وحی مہیا بھی دی گئی جس کا آیت نمبر ۶۶ میں ذکر ہے۔ اس سوره میں غزوہ احد کے واقعات و حالات پر جامع و سزاوارتہ ہے۔ اس کے پس منظر میں ایمان والوں کی کچھ کوتاہیوں کی افشاہی کر کے اصلاح احوال کی تحقیق کی گئی ہے اور اس بات کا احساس دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہترین اُمت بنایا ہے، لہذا وہ اپنے اندر اس مقصد کے مطابق اوصاف پیدا کریں، اور پچھلی قوموں کی وجہ پرستی اور زوال پر بری پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کی روش اختیار کرنے سے انہیں، آخرت کی کامیابی ہی آفتاب کی مہتابی سمجھیں۔ جنت میں شہداء کو جو سائنشیں میسر ہیں ان کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ ان نعمتوں کے چاہنے والے تو مجاہدوں کی طرح زندگی گزارتے ہوئے شہادت کی صحت ہی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ سوره کے شروع اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ صرف لفظی انداز میں بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ دعوت حق پر آصفاء کہنے والے کیسے صاحب بصیرت و فراست اور اعلیٰ اوصاف کے حامل ہوتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝ نَزَّلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ ۝ مِنْ قَبْلُ هٰذَا هُدًی لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ وَاَنزَلَ الْقُرْاٰنَ ذٰلِکَ عَلَی الْکَرِیْمِ ۝ اٰیٰتِ اللّٰهِ لَھُمْ عَلٰتٌ شٰدِدٰتٌ ۝ وَاللّٰهُ عَزِیْزٌ ذُو النُّعُوْلِ ۝

الف، لام، میم ﴿۱﴾ اللہ (ہی ۳۳) ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ﴿۲﴾، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم اور تحاشے رکھنے والا ہے ﴿۳﴾ اس نے حق کے ساتھ اس کتاب کو آپ پر نازل فرمایا ہے ﴿۴﴾ جو پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرتے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا ﴿۵﴾ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے فرقان ﴿۶﴾ حق و باطل کو الگ کر دیے، والاقرآن ﴿۷﴾ نازل فرمایا۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، یقیناً ان کے لیے سخت عذاب ہے ﴿۸﴾ اور اللہ تعالیٰ زبردست بدلہ لینے والا ہے ﴿۹﴾

صفت ہے، کسی نیا یا ولی کو عالم الغیب سمجھنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی مشکل کشائی، حاجت روائی کا عقیدہ رکھنا یا کسی نیا یا ولی کے پاس کسی بھی قسم کے مافوق الاسباب تعلق و تعلقان کے اختیار ہونے کا نظریہ مشرکیت نظر یہ ہے اور ایمان کے سراسر منافی ہے۔

(۳) الحسی اور السبقیوم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خصوصیت صفات ہیں، تمام مخلوقات بشمول جن و انس قانی ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ زند و جاوید، اولیٰ، آخر ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے والا ہے، وہی تمام مخلوقات کو جو ملاحظہ فرمائے والا، وہی کائنات کو بنانے والا ہے، وہی وہی اس کو قائم رکھے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ تمام موجودات اس کی مخلوق ہیں اور سب اس کے آگے ہیں۔ بے اختیار اور اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا قطعاً شریک، ہمسر نہیں، وہ مطلق ہے اور کسی کا بھی نہیں۔

(۱) یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی لمبیہ و کسے ہوئے حروف۔ یہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ قرآن صحیح احادیث میں ان کا معنی و مقبوم نہیں ملتا یا صحیح اللہ ان کی تاویل کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ (تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ اکرہ آیت ۱)

(۲) تومید پاری تعالیٰ پر ایمان کے اقرار کا لازمی تقاضہ ہے کہ ہر قسم کے شرک کا پوری طرح رد کر دیا جائے چنانچہ آیت میں اللہ کے غور و بعد لادہ الا ہو کہ غیر اللہ کی الوہیت اور یوہیت کے نظریے کی جزاکاٹ دی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، علم اختیار است اور ہر قسم کے تصرفات میں شرک کا مطلق سد باب کر دیا گیا ہے۔ اس طرح سارے شرکات نظریات باطل قرار دیے گئے خواہ وہ ذات میں شرک یعنی "ابن اللہ" یا "ہمت اللہ" کے ساتھ ہوں یا "نور من نور اللہ" کے عقیدہ کے ذریعے نبی قیوم کو اللہ کی ذات کا جزو بنانے کا نظریہ ہو۔ علم غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی

(۳) اس عظیم ہستی نے اس کتاب یعنی قرآن کو حق کے ساتھ اپنے آخری نبی ﷺ پر نازل فرمایا ہے اور یہ پہلے انبیاء علیہ السلام پر نازل شدہ کتابوں، انجیل، تورات، زبور اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر آسمانی کتب کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہیں اور تورات و انجیل وغیرہ کے انہی حصوں کی تصدیق کرتا ہے جو غیر حرف نبی اصل حالت میں باقی ہیں، اس طرح تحریف شدہ اجزاء کی بھی نشاندہی یا آسانی ہو جاتی ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر

کتابیں نازل کیں لیکن پیشہ وروں نے دنیاوی مفادات کی خاطر ان میں تحریف کی اور لوگوں کو اپنے جانتے ہوئے دین پر لگا دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول اللہ ﷺ پر قرآن کو نازل کر کے اس کو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔

(۶) دین حق اور باطل دین کا فرق واضح ہو جانے کے بعد بھی جو بد نصیب بغیر کسی علمی اور عقلی دلیل کے باطل پر جے رہیں تو ایسے ہمت و عزم کا پرستوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ هُوَ الَّذِي يُخَوِّكُم مَّا فِي الْأَرْحَامِ لَيْسَ لَكُم مِّنْهُ أَلٌ ۚ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِي تَحْفَظُهُ هُنَّ أَلُ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلٍ ۚ وَمَا يَعْلَمُونَ إِلَّا مَا يَلِيزُ اللَّهُ ۚ وَاللَّائِي خُفِيَ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ يَقُولُونَ لِمَ كُنَّا كُفَرًا ۚ أَوَلَوْ كُنَّا أَعْلَمُ بِمَا لَمْ يَلِيزُ اللَّهُ ۚ

بلاشبہ اللہ سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں^(۷) وہی ہے جو رحم بار میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ زبردست و حکمت والا ہے^(۸) وہی ہے جس نے (اسے نبی ﷺ) تم پر یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس میں حکم آیات ہیں^(۹) وہی کتاب کی اصل ہیں، اور اس میں دوسری متشابہ آیات بھی ہیں۔ پس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تاکہ اس طرح فتنہ اٹھائیں اور اس کا مقبوم تلاش کریں، حالانکہ اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں معلوم^(۱۰) اور جو (دین کا) پختہ علم رکھنے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے۔ اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں^(۱۱)

آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو قرآن کی متشابہ آیات کے کھوج میں لگے رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں انہی کا ذکر فرمایا پس ان سے بچ رہو (بخاری: کتاب التفسیر، قرآن و حدیث میں ایسے فتنہ اٹھانے والے لوگوں سے بچنے اور دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ حکم و متشابہ کے تھین کا وارد ہر کسی کی ذاتی تحقیق پر نہیں جیسا کہ احبار اور جہان کا انداز ہے۔ قرآن و صحیح احادیث اس کے لیے کافی ہیں۔ البتہ احبار اور جہان اپنے عقائد کے دفاع کے لیے متشابہ آیات اور ضعیف و مشورع روایات کا سہارا لیتے ہیں۔

(۱۱) اس طرح قرآن میں حکم اور متشابہ آیات کے ذریعے صحیح علم والے دانشمندان اور گمراہی کا ذوق رکھنے والے کج فکری کا شکار لوگوں کا فرق بتا دیا گیا ہے۔ ترمذی میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں پوچھا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ..... تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسے عائشہ! جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لو۔ آپ نے یہ بات دوسری جگہ (ترمذی: ابواب تفسیر القرآن) اس کے برعکس سلیم الفطرت اور صالح العلماء لوگ ان آیات کو منزل من اللہ سمجھتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ان کی تادیب کی کوشش نہیں کرتے۔

آج انہی آیات کے معانی و مطالب تلاش کیے جاتے ہیں جیسا کہ حرف مقطعات و دیگر آیات کے مشاوری اللہ نے خیر کفر و نیکو ایمان کی کتاب میں بیان کیے ہیں۔ اس طرح جلال الدین سیوطی نے "الاتقان" میں اس حوالے سے کن گزرت تفسیرات بیان کی ہیں۔

(۷) اللہ تعالیٰ کے علم، اس کی قدرت و حکمت کا یہ کائنات اور اس کا وسیع نظام ایک بین ثبوت ہے۔ اس عظیم کائنات کے خالق اور مدبر سے بھلا کوئی چیز کیسے پوشیدہ ہو سکتی ہے! وہی عالم الغیب والشہادۃ ہے، ذرات سے لے کر افلاک تک کوئی شے اس سے مخفی نہیں۔ وہ علم ہے، لطیف و شہیر ہے، وہ دونوں کے حال سے بھی باخبر ہے۔

(۸) اس عظیم و عظیم ہستی نے ہی تمام مخلوقات کو اکیلے پیدا کیا ہے اور وہی انسانوں کی صورت گری اپنی مرضی و مشاء اور حکمت سے کرتا ہے۔ اس کی حکمت اور قدرت کا ملکا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ کمریوں انسانوں کی شکلیں ایک سے شکلی عمل کے بعد نفوذ اور خدوخال میں بالکل مختلف ہوتی ہیں۔ بلاشبہ انسان کا وجود اور اس کا نظام اس کے خالق کی عظیم قدرت و حکمت کا بین ثبوت ہے۔ وہ اس لحاظ سے بھی (اور ہر لحاظ سے) لائانی اور لاشریک ہے، وہی بیادنی سبب و اور شرکا و تو وہ سارے اکٹھے ہو کر ایک بھی پیدا نہیں کر سکتے (الصحیح: ص ۷۷) کو یہ کہار یوں کمریوں انسانوں کی تخلیق کریں!

(۹) حکم یعنی مضبوط وہ آیات ہیں جن میں کوئی ابہام نہیں، جو خود واضح ہیں اور ان کا مقبوم قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے۔ ایمان و عقائد و احکامات کی تمام باتیں حکم آیات ہی کے اندر ہیں اور یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں۔

(۱۰) متشابہ وہ آیات ہیں جن کے معنی و مطالب واضح نہیں اور قرآن و حدیث میں بھی ان کی وضاحت نہیں کی گئی، لہذا ان کی تادیب و تفسیر کی کھوج لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی ﷺ نے یہ

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا يُخْفَى لَكَ شَيْءٌ أَلَمْ يَجْعَدْ لَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ تَغْفِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَؤْثَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَقَوْلُ النَّاسِ كَذَّبِ الْإِنْسَانُ إِلَّا فِرْعَوْنُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاحْصِمْهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغْفِيرُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قَدْ كَانَ لِكُلِّ آيَةٍ فِي فَتْنَتَيْنِ الثَّقَاتُ فِتْنَةً تَقَابَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآخَرَى كَأُولَئِكَ يَنْفَكُونَ عَنْهُمْ قَسْطُهُمْ مِنَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّنُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لَأُولِي الْأَبْصَارِ

اے ہمارے رب! ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں میں کئی پیدا نہ کرنا اور ہمیں اپنی (خامس) رحمت عطا فرمانا، بے شک تو خوب دینے والا ہے ﴿۹۶﴾ اے ہمارے رب! تو یقیناً سب انسانوں کو اس روز قیامت کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ﴿۹۷﴾ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور اولاد اللہ تعالیٰ (کی پکڑ) سے بچانے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے اور وہ آگ کا ایسا حصہ ہی بنیں گے ﴿۹۸﴾ (ان کا حال ویسا ہی ہوگا) جیسا کہ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا انہوں نے ہماری آیات کو بھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ عت مزا دینے والا ہے ﴿۹۹﴾ آپ کافروں ﴿۱۰۰﴾ سے کہہ دیں کہ تم (دنیا میں) مقررہ مظلوم کیسے جاؤ گے اور (بالآخر) جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے ﴿۱۰۱﴾ بے شک ان دو گروہوں ﴿۱۰۲﴾ میں جو آپس میں (جنگ کے لیے) پکڑ گئے، تمہارے لیے کشائی تھی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دو گنا دیکھ رہے تھے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے۔ اس میں یقیناً اہل بصارت کے لیے بڑا سبق ہے ﴿۱۰۳﴾

قریطہ نامی تین قبیلوں پر مشتمل تھا۔ یہ پیشین گوئی انہی کے بارے میں کی گئی تھی جو چند سالوں میں ہی پوری ہو گئی۔ بنو قریظہ اور بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا گیا اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کے جنگجو افراد کو قتل کر دیا گیا۔ باقی ماندہ غیر قتل ہو گئے اور فتح نصیر کے بعد جزیہ دیتے رہے۔

(۱۶) یہ غزوہ بدر کی صورتحال پر تبصرہ ہے جس کا ذکر سورۃ انفال آیت نمبر ۳۲-۳۳ میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو دشمنوں کی تعداد کم دکھائی اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اسی طرح بتایا تا کہ ان کے حوصلے بھڑکیں۔ جنگ کی ابتدا میں دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے دو گنی تعداد دکھائی گئی تھی جیسا کہ یہاں بیان ہوا۔ اس طرح کفار مومنوں کو بھٹکنے کے بجائے ڈمکنے نظر آئے اور مسلمان کفار کو اپنے سے دو گنے نظر آئے تا کہ ابتدا ہی میں کفار کے دلوں میں رعب بکھڑ جائے۔ پھر تین جنگ کے موقع پر جب دونوں لشکر بکھڑ گئے، ہر گروہ کو دوسرا گروہ قلیل تعداد میں نظر آیا۔ اس حکمت عملی کا مقصد یہ تھا کہ جنگ پوری طرح فیصلہ کن ہو اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے دشمن کی کمر توڑ دی جائے۔

(۱۷) غزوہ بدر میں دینے والا دیکھنے والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ ایک طرف ایک ہزار کا لشکر ہے جو ساز و سامان اور بہترین اسلحہ سے لیس ہے، ان کو اپنی جنگی مہارت پر بھی بڑا ناز ہے۔ اور طاقت و تعداد پر فخر و غرور کے ساتھ اپنی کامیابی کے زعم میں وہ دھم دسروں اور اہل و شراب میں مست ہیں، دوسری طرف ایمان والے قلیل تعداد، بے ساز و سامانی، اسلحہ و سواری کی کمی کے باوجود اپنے رب پر توکل اور اس کی نصرت پر بھروسہ رکھتے ہوئے الحاج و زاری کے ساتھ اس سے حق و کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ان کی دعائیں شرف قبولیت حاصل کرتی ہیں اور اس قلیل گروہ کو اپنے سے تین گنے لشکر پر غلبہ حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی ایسا فیصلہ کن کہ کفار کے سر بڑے سردار مارے جاتے ہیں اور سر گر قرار ہوتے ہیں۔

(۱۲) یہ فکر آخرت رکھنے والے سلیم الطبع انسان کے دل کی آواز ہے۔ یہ کارگاہ حیات انسانوں کے امتحان اور آزمائش کے لیے مزین کر دی گئی ہے اور ان کا دشمن شیطان لعین چھپے لگا ہوا ہے۔ اوساس پڑھتے ماحول میں گمراہی کا خطرہ ہر وقت درپیش ہے۔ اب جن کے دلوں میں ایمان کی قدر ہے تو آخرت کی پیشی اور بیم حساب کا خوف ان کے اندر اس احساس کو ہر وقت تازہ رکھتا ہے کہ کہیں قدم نہ ڈگمگائیں گمراہی کی طرف چل پڑیں اور ایمان کی نعمت ہی سے محروم کر دیے جائیں۔ جتنا غچہ نقص مومن پورے شعور اور فطرت کے ساتھ ہر دم اپنے رب کی پناہ میں رہتے ہی میں عافیت سمجھتا ہے، اسی کے دل کی گہرائی سے یہ التجا کی جا رہی ہے۔

(۱۳) دنیا میں انسان مال اور اولاد کے لیے ہر قسم کے مصائب جھیلنا اور آزمائش برداشت کرتا ہے اور دنیاوی اہداف کے حصول ہی کو کامیابی سمجھتا ہے اور اس دوڑ دھوپ میں آخرت کو فراموش کیے رہتا ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ روش اس کی ناکامی اور نامرادی کا سبب بن گئی، اور جس مال و متاع کے جمع کرنے میں اس نے ساری زندگی لگا دی وہ آخرت کے عذاب سے بچانے میں کچھ کام نہ آیا۔

(۱۴) نبی ﷺ کو بتایا گیا ہے کہ یہ حق کے مخالفین آج آپ کی دعوت کے خلاف جو معاہدہ دشمن اچھائے ہوئے ہیں اس سے قبل آل فرعون اور اس سے پہلی قومیں بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو چکی ہیں، ان کا بھی ویسا ہی انجام ہوگا۔ نبی ﷺ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بہت جلد یہ دشمنان حق اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کر رہیں گے۔ دوسری طرف دشمنان حق کو تنبیہ کی گئی ہے کہ دعوت حق کی مخالفت سے باز آجائیں ورنہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے جیسے کہ پہلی قومیں ہوئیں۔

(۱۵) یہاں کافروں سے مراد گروہ یہود ہے جو مدینہ میں بنو قریظہ اور بنو

انسانوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے خواہشات و مرغوبات کی چاہت و محرومی، بیٹوں سے سوسائے۔ چاندنی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں، نشان زدہ گھوڑوں، مونس شیوں اور بھینٹی باڑی سے (نیکم) یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے ^(۱۸) اور (ولایتیں پر) اللہ تعالیٰ علی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے ^(۱۹) ﴿۱۹﴾ آپ کہہ دیں، کیا تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں، بقول نبی اختیار کرنے والوں کے لیے اُن کے رب کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اُن میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیج ہوں گی اور اللہ کی رضا مستدی ^(۲۰) اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے (نیک) بندے ^(۲۱) ﴿۲۰﴾ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! بلاشبہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے ^(۲۲) ﴿۲۱﴾

(۱۸) بیویوں اور بچوں سے محبت افزائش نفس اور اہل و عیال کی کفالت کے لیے ضروری ہے، البتہ احیائے الٰہی کے تحت اس کو انسانی فطرت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ نیز مال و دولت بھی کسی حد تک دنیاوی وسائل کے حصولی اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے ضروری ہیں۔ اسی طرح سواریاں، بھگتیاں وغیرہ بھی ضروریات زندگی کا حصہ ہیں چنانچہ لوگوں کے دلوں میں ان چیزوں کے لیے کشش رکھی گئی ہے اور اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ اگر یہ ترغیبات اعتدال کے اندر ہوں اور اللہ کی اطاعت و عبادت میں رکاوٹ نہ بنیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قابلِ قدر نعمتیں ہیں اور موجبِ شکر ہیں۔ لیکن اگر یہ حد سے تجاوز کر جائیں اور انسان ان ترغیبات میں غمگین ہو کر آخرت سے بے پرواہ ہو جائے اور دنیا کے عیش و عشرت اور دلفریبیوں میں غرق اور بوجہ حساب سے غافل ہو کر دنیا سے تہی دماغ و رخصت ہو تو یہ اس کے لیے ہلاکت اور دائمی خسارے کا سبب بن جائیں گی۔ (ما حدیثہ موسورۃ من القرآن: آیت ۹)

(۱۹) یہ دنیا فانی ہے اور اس کی متاعِ فانی اور ناپائیدار ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مومنوں کے لیے کہیں زیادہ اچھا مکان ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا ہے (الشوری: ۳۶)۔ سورہ عبود میں فرمایا کہ اللہ کی یہ عطا کبھی منقطع نہ ہوگی (آیت ۱۰۸)۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دیا جائیگا جسے بکتر ہے۔ (بخاری: کتاب

بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة)

(۳۰) ایمان والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے پرکشش ماحول میں ایسے منہمک نہ ہو جائیں کہ قصہ حد حیات علی کو فراموش کر دیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں، انھیں چاہیے کہ آفتوں کی رویش اختیار کریں کیونکہ اہل تقویٰ ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سامان

وہ لوگ (مذہب سے) صبر کرنے والے^(۱۳۱)، سچ بولنے والے، اطاعت گزار، (اللہ کی راہ میں) خرچ کرنے والے اور صبح کے اوقات میں مغفرت چاہنے والے ہیں ﴿اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے﴾^(۱۳۲) کہ اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور فرشتوں اور اہل علم نے (یعنی یہ گواہی دی ہے) اور انصاف پر قائم ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے ﴿اللہ شہادہ تعالیٰ کے نزدیک دین تو اسلام ہی ہے﴾^(۱۳۳) اور اہل کتاب نے ظلم آجائے مکہ بعد ہی آپس میں ضد و محاذ کے سبب اختلاف کیا^(۱۳۴) اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے ﴿واللہ اعلم﴾ اگر یہ لوگ تم سے ٹھکرا کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اور میری بی بی نے کرنے والوں نے تو اللہ کے آگے سزا طاعت جھکا دیا ہے۔ ان اہل کتاب اور ان پر ظالموں سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اس کے مطیع فرمان (مسلم) بنتے ہو؟ اگر یہ مسلم بن جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جسے داور اگر وہ گروہ رانی کریں تو خیر تو شخص (پیغام) کو نبھانے کی فہم داری ہے، اور اللہ ہندوں کو خوب دیکھ رہا ہے ﴿واللہ اعلم﴾

(۲۳) یہاں تقصیر مومنوں کی پانچ اہم اور بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں جو ایمان و تقویٰ پر تعمیر ہونے والی سیرت کی اساس ہیں:-

۱۔ صبر: صبر ایک مومن کی بہت ہی اہم صفت ہے۔ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، صبر علی الطاعات، یعنی المناسبات و صبر عن المنکرات، صبر کے ذریعہ مومن اپنے مطاع کی فحش لطاعت اور مصائب و آلام کو خند و عیشی سے برداشت کرتا ہے منوعہ و حرام غذاؤں اور کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ اس سے کردار میں پختگی، خود اعتمادی، نرم دہاری، جذبات اور زبان پر قابو کے اوصاف ابھرتے ہیں۔ ایمان و تقویٰ کے ساتھ صبر اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو مومن میں شکر و توکل کے اوصاف اقرب الی اللہ کا سبب بنتے ہیں۔ یوں تو ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں صبر ایک مؤثر کردار ادا کرتا ہے لیکن دعوت حق اور جہاد و قتال میں تو یہ ناگزیر ہے (مزید تفصیل کے لیے لکھی ہوئی تقریر: ۱۵۳)

۲۔ صدق: صدق کے معنی سچائی کے ہیں، یعنی قول و قرار میں سچا اور معاملات میں عدل و ستم، صداق و امان اور صادق الوعدہ ہونا۔ ایمان و تقید کے سچائی اور ایم حساب کا خوف مومن کو سچا سچ کا ساتھ دینے والا اور جھوٹ سے بیزار بلکہ متفکر بنا دیتا ہے۔ ۳۔ قنوت: یعنی تواضع و انکساری اور یک سوئی کے ساتھ اللہ کا فرمانبردار اور اطاعت گزار ہونا۔ رب کریم کی بے شمار نعمتوں اور آخرت کی جہاد ہی کا احساس اس صفت کو ابھارنے میں معاون ہوتا ہے۔

۴۔ انفاق: اللہ کی راہ میں دل کھول کر مال خرچ کرنے کی صفت۔ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد مومن کی جان و مال کا سودا جنت کے عوض ہو جاتا ہے (التوبہ: ۱۱۱) اللہ و رسول سے محبت اور دین سے گہری وابستگی اور آخرت کی کامیابی پر یقین مومنوں سے اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ دنیا کی دلفریبیوں اور آسائشوں کے بجائے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دیں اور اسی کے لیے جان و مال لگائیں۔

۵۔ مستغفرین بالا سحار: یعنی صبح کے وقت یا رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے۔ یہ بات قائل ذکر ہے کہ درج بالا اوصاف کے حامل ہوتے ہوئے بھی تقصیر مومنوں کو اپنی خطاؤں اور کوتاہیوں کا شدید احساس رہتا ہے (ملاحظہ ہو المومن: ۶۰-۶۵) اس لیے اوقات بحر گہری میں استغفار کرنا ان کا معمول بن جاتا ہے وراصل اس وقت بندہ اپنے رب سے بہت ہی قریب ہوتا ہے، دیکھو اے اور یا کاری کا خد شہ نہیں ہوتا چنانچہ غلوں کے ساتھ مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان و عیار پر نزول فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ”کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو عطا کروں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے کہ میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟“ (بخاری: کتاب الصلوٰۃ)

(۲۴) اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا نکات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ نکات اور اس کا ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک نظام اس کی کھلی شہادت پیش کر رہا ہے اور یہ دیکھنا رکھنے والے کے لیے یہ شہادت کافی ہے۔ ہر سب سے بڑھ کر خود اس کا خالق و مالک جو جزو سے اٹھ کر تک کا مکمل علم رکھنے والا پوری طرح علیم و خیر ہے وہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اب اس سے بڑی شہادت بھلا اور کون سی ہو سکتی ہے (ملاحظہ ہو ۱۱۱ ضمیمہ ۱۰) اس کے فرشتے اس کی شہادت دیتے ہیں اور

اس کی وحدانیت کے پیغام کو انبیاء و رسل کا تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور اہل علم و بصیرت بندے بھی کو حید باری تعالیٰ کی شہادت دیتے ہیں، اور یہ شہادت حق اُن کے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ الغرض خالق کی گواہی اور مستتر ترین تخلیق کی گواہی کے بعد بھی اگر کوئی اس مسئلہ حقیقت کو تسلیم نہ کرے اور تقلید انہی کے جال سے نہ نکلنا چاہے اور خند و ہست دھری کے ساتھ شرک پر تیار رہے تو وہ اپنی جان کا بدترین دشمن انتخابی بدینت ہے۔

یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ حید باری تعالیٰ کی شہادت اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات اور علم و تصرفات میں اس کو یکساں دیکھنا اور بے بہانا مانا جائے اور کسی کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے خواہ وہ بڑے سے بڑا نبی و مہر و ترین فرشتہ یا بلند ترین مرتبہ والا ولی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ سب اس کے حقوق، اس کے کسب و کار اور اس کے آگے بے پس و بے اختیار ہیں وہ اکیلا اس کا نکات کا خالق، مالک و مدبر ہے اور اکیلے ہی اس کے نظام کو چلانے والا عالم الغیب و المشاہدہ ہے۔ وہ اکیلا تمام خزانوں کا مالک ہے، نفع و نقصان، عزت و ذلت صرف اس کے اختیار میں ہے، وہی اولاد دیتا، خیر و برکت سے نوازتا اور بگڑی بنا دیتا ہے۔ سب کچھ اسی کے دست قدرت میں ہے، وہ اکیلا سرور کائنات اور مالک و مختار ہے کوئی اور نہیں، اور موت و حیات پر وہی قدرت رکھتا ہے کوئی اور نہیں۔ الغرض کوئی بھی اس کی ذات، صفات، علم، قدرت اور تصرفات میں اس کے ساتھ کسی طرح شریک نہیں۔ لہذا اس حقیقت نفس الامری پر پورا یقین ہو کہ اس کے سوا نہ تو کوئی خزانوں کا مالک و مختار ہے جو خزانے بنائے اور ”بچ بخش“ کہلائے، نہ ہی کوئی مافوق الاسباب نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے جو ”داتا“ کہلائے، اور یہ بخیر و بے پس بھلا کسی کی کیا فریاد رسی اور غیظی کر سکتے ہیں کہ ”غوث اور غوث الاعظم“ یا ”دھنیز و لقب پائیں! اب جو کوئی بھی ہوش و حواس اور پوزے شعور کے ساتھ اس شہادت حق کا زبان سے اقرار کرے تو لازم ہے کہ یہ شہادت اس کے ایمان و تقید کی اساس بن جائے اور پھر اس کی زندگی اس شہادت کی عملی تصویر پیش کرے، اس ایک اکیلی ذات پر اس کا توکل ہو، اسی سے امیدیں وابستہ ہوں، اسی کا خوف ہو اور مشکل و مصیبت میں کسی اور آستانے یا چوکھٹ پر حاضری نہ دی جائے بلکہ براہ راست اسی کو پکارا جائے، اسی سے التجائیں ہوں، اس کی بارگاہ میں رگوں و خون دھوں، دعا مانگیں ہوں اور سراپوری ہونے پر اسی کی شکر گزاری و نذر و نیاز ہو۔ مختصر یہ کہ بندہ کا اپنے رب سے براہ راست تعلق ہو اور کوئی واسطہ و وسیلہ درمیان میں نہ ہو یہی تعلق اس شہادت کا مفہوم ہے، یہی رب کو مطلوب ہے، قرآن اسی کو بیان کرتا ہے اور ہر نبی کی دعوت کا یہی مرکز و محور رہا ہے۔ لیکن قرآن سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء و رسل کی وفات کے بعد ان کے احیاء و حیات پر جتنی نظریے تھے ان کے اقرار ہی ہونے کے باوجود پکاڑ ہونے پر کفر و شرک کے مرتکب ہوتے رہے ہیں، چنانچہ انبیاء و اولیاء کو اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات میں شریک کر کے پکارا گیا، دعاؤں میں وسیلہ بنایا گیا اور ان کی شکر گزاری کے لیے تر و نیاز کی گئی۔ ہم ظہری قویہ ہے کہ مشرکان و عقائد کے دفاع کے لیے ان کے علماء نے کتاب اللہ میں تحریف سے بھی گریز نہ کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آخری رسول ﷺ پر نازل شدہ قرآن، جس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا ہے اور اس میں کفر و باطل کے داخل ہونے کا سد باب بھی کر دیا ہے (ملاحظہ ہو سورہ مدہ: ۴۲) لیکن اسی قرآن کی حامل امت نے باطل پرستی میں پھیلی امتوں کو بھی پس پشت چھوڑ دیا!

منکر و معصوم روایات کی بنیاد پر شرک کا نہ عقائد گھڑے اور اپنے ان عقائد کے دھارے کے لیے آیات قرآنی کی مبنوی تحریف تک کر ڈالی اور ان کی پندہ مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

(۱) سورۃ الفاتحہ (آیت ۳) میں غیر اللہ سے استعانت و استمداد کا سد باب کیا گیا لیکن مسئلہ دیوبند کے اکا بر محمود الحسن صاحب اور رضا خاں بریلوی کے مراد آبادی مفسر نے یہ دروازہ کھول دیا اور یہ کہہ کر اس شرک کا جواز پیدا کر دیا کہ اللہ کے مقرب بندوں انبیاء اولیاء سے استمداد کی جاسکتی ہے کہ ان سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ فاضل بریلوی کو اس ”غیر اللہ“ میں انبیاء و اولیاء نظر نہیں آتے اسی لیے پورے قرآن میں جہاں بھی لفظ ”من دون اللہ“ آیا تو اس کا ترجمہ انہوں نے ”بت“ ہی کیا۔

(۲) اپنے اسی ”تار و پے مثل“ ترجمے میں سورۃ انعام آیت ۵، سورۃ نمل آیت ۶۵ وغیرہ آیات جن میں نبی سمیت ہر کسی کے لیے غیب جاننے کی بھراست نفی کی گئی ہے، کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بریلوی موصوف ”خود جاننے“ کا دم چھلانے لگاتے ہیں جس کی تفسیر میں ان کے مراد آبادی مفسر ”ذاتی“ اور ”عطائی“ کا حاشیہ چڑھا دیتے ہیں:

(۳) اسی رضا خانی مفسر نے تفسیری ”مکمل افغانیاں“ کرتے ہوئے سورۃ المائدہ کی آیت ۵: **فَذَكَرَ لِلْعَالَمِينَ** اور **وَلَا تَقُولُوا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَئِنْ كُنَّا إِلَّا مُتَّبِعِينَ** کے لیے بتایا کہ یہاں نور سے مراد ”سید عالم ﷺ“ ہیں۔ اسی آیت کی معنی تحریف کرتے ہوئے اس سے کچھ صدی خوشتر عبداللہؒ کی ”صحبت دہلوی“ نے بڑی بے باکی سے نورؑ میں نور اللہ کا عقیدہ و اختراع کر کے ذات کے شرک کو ایمان کا حصہ بنا ڈالا۔ ان کے ہم عصر احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی نے بھی اس کی تائید کی اور اسے مکتوب نمبر ۱۰۰ میں ”تور محمد“ کو نور الہی کا جزو قرار دیا:

(۳) اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت ۱۹: فَكُنْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَافًا سے ان مفسر صاحب نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اس سے محفل میاں دے کے لیے مستحب ہے: جیسے سورۃ یونس آیت ۵۸ میں وارد قرآن کے نازل ہونے پر خوش ہونے اور سورۃ ضحیٰ کی آخری آیت: وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يُحْكُمُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ کے حکم میں بھی انہیں اس ”جشنِ مفید میاں دے“ کا جازا من جانب اللہ نظر آ جاتا ہے!

(۵) غیر اللہ کی نذر و نیاز، حکم الہی حرام ہے جس کو اللہ نے قرآن میں چار جگہ بیان فرمایا ہے مگر اس کی رو سے "خالق گیارہویں میلاد شریف کی شیرینی و شکر" جسے یہ "حلال و طیب" کہتے ہیں، کو ناجائز و ممنوع بتانے کو یہ مفسر صاحب اللہ پر جھوٹ باندھنا بتاتے ہیں اور اپنی اس تفسیری تحریف کا نشانہ بناتے ہیں سورۃ یونس کی آیت ۵۹ کو جس میں اللہ تعالیٰ نے بغیر اذن الہی کے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ مقرر کرنے پر تعجب کیا ہے:

(۲) مودودی صاحب نے اپنی حاشیہ فی القرآن میں خلیفہ کی تفسیر کرتے ہوئے بنی آدم کو اللہ کا خلیفہ یعنی ”نائب“ بنادیا: ”جماعت المسلمین“ والوں نے اسی آیت میں موجود فرشتوں کے کلام ”قُلْنَا اجْعَلُوا فِیْہَا آئۃً“ کو اپنی تفسیری غرار پر چڑھا کر اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ فرشتے زمین میں خود خلیفہ بننے کے امیدوار تھے اس لیے یہ اعتراض کیا:

(۷) اشرف علی تھانوی، ان کے پیرامہ اور اللہ اور ان سے بھی پہلے

[illegible]

ان مثالوں کے بعد زور غور کیجیے، ایسے ”اکابرین و عظامین“ کے چھپے چلنے والے فرستے کیا اس شہادت حق کے علمبردار ہو سکتے ہیں جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے؟ اس شہادت حق کا یہ بھی تقاضہ ہے کہ کسی بھی شرکاتہ و کافرانہ نظریہ کا پرچار کرنے والوں اور ہندو روپ کے اس تعلق میں دراڑیں ڈالنے والے پیشروں کو اللہ کی راہ کا راہزن اور دین حق کا دشمن سمجھتے ہوئے ان سے برأت و بیزاری کے جذبے کے ساتھ مکمل کنارہ کشی اختیار کی جائے۔

(۲۵) اسلام اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا دین ہے جو ابدائے آفرینش سے ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کا نکتہ کا کھلی آنکھ سے مشاہدہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ یہ انتہائی حدود تک اپنے خالق و مددگار کے بنائے ہوئے نظام کی پابند ہے اور اس کا ہر جزو اپنے خالق و مالک کی اطاعت گزاری کا حق ادا کر رہا ہے یہ آفاقی نظام اطاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام آفاقی نظریہ ہے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور مطلوب دین ہے اور ہر نبی نے اسی دین کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو تقصیر کی ہے کہ وہ دین اسلام کو برحق اور مثبت قبول کریں، اللہ تعالیٰ کو پتا اکیلا رب مائیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، پھر اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسی کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزاریں، اسی پر ان کی دنیا و آخرت کی حفاظت و کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اسلام کو ماننے والے مسلم کلمائے اور دین اسلام ہی کے ذریعہ دنیا میں عدل و انصاف اور امن و سکون قائم ہوا۔ لیکن ہر دور میں علماء و مشائخ کے ہاتھوں اُمت کے ایمان و عقائد میں بگاڑ پیدا ہوا، اختلافات ابھرے اور نبی ﷺ کو ماننے والی امت واحدہ تفرقہ پر دہازی کا شکار ہو کر فرقوں اور گروہوں میں تقسیم ہوئی۔

(۲۶) یہاں بتایا جا رہا ہے کہ علماءِ لاطینی کی وجہ سے جنہیں بلکہ دین کا علم رکھنے کے باوجود محض آپس کے فیض و معاوضہ کے سبب دین میں اختلافات اٹھاتے اور لوگوں کو فرقوں میں بانٹتے ہیں۔ دراصل علم کے ذریعے آخرت بنانے کے بجائے یہ دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں اور اسی مقصد کے حصول کے لیے یہ اعزازِ فکر اور طرزِ عمل اختیار کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ﷺ پر نازل شدہ کتاب بھی اُسی سچے دین، دین اسلام کی دعوت دے رہی ہے اور اہل کتاب اسی کو حق جانتے ہوئے بھی اس سے اختلاف کر کے کفر کی روش پر جسے ہوئے ہیں۔ یہ نفس کے بندے ہیں، حق کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔

(ج) یہاں اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے مقابلے میں دوسرے کفار و مشرکین کو انی (ان پڑھ) کہا گیا ہے۔ ان آیات میں دلائل کے ساتھ یہ واضح کر دینے کے بعد کہ اللہ کا سچا دین اسلام ہے، اور محمد ﷺ نے اور ان کے ماننے والوں نے دین اسلام قبول کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں سرِ اطاعت چمکا دیا ہے تو اہل کتاب اور انہیں سے ترور دے کر کھد یا گیا کہ اب پورے دلائل سے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی تم اسلام قبول کرتے ہو یا اپنے نفس کی اطاعت میں ازلی و دشمن شیطان ہی کی ہدایت پر مشرور رہنے کو ترجیح دیتے ہو! اگر اس حقیقت کو تسلیم کر کے سرِ اطاعت خم کر دیتے ہیں اور ایمان لا کر مسلم بن جاتے ہیں تو راہِ ہدایت پر آ جاتے ہیں ورنہ جہنم کے ذمہ تو صرف پیغام بچاؤ جاتا ہے۔ بہر حال، ان کا طرزِ عمل اللہ کی نگاہ میں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ كُومًا لَّهُمْ مِنْ نُجُوسٍ ۖ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ
إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ فَوِثْنًا مِمَّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَالْوَالِدِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مَعَ ذُنُوبِهِمْ ۚ اللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ۖ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعَتْ لَهُمْ رُبُوبُهُمْ ۚ أَرَبُّ رَبِّبٍ ۚ وَوَقَّيْتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۚ

جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء علیہم السلام کو ناحق قتل کرتے ہیں^(۳۱) اور ان لوگوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو لوگوں میں سے عدل و انصاف کا حکم دینے کے لیے آئیں،
تم ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ^(۳۲) یا ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت ہو گئے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا^(۳۳) کیا تم
نے ان لوگوں کے طریق عمل پر غور نہیں کیا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، جب ان کو آپس کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے کتاب اللہ کی طرف بلا جاتا ہے، تو ان
میں سے ایک گروہ منہ پھیر کر پیچھے ہٹ جاتا ہے^(۳۴) ان کا یہ رویہ اس سبب سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگہ ہرگز نہ چھوئے گی مگر کتنی کے چند روز۔ ان کی
افتراء پر دمازی نے ان کو دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے^(۳۵) پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی
شبک نہیں، اور ہر ایک کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا^(۳۶)

اعتقاد کر کے انہوں نے رب ذوالجلال کے قہر و غضب کو بھڑکا دیا ہے اور اپنے آپ کو
دنیا اور آخرت میں رسوا کن عذاب کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ دنیا میں ان یہودیوں
پر شدید عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان کی تاریخ گواہ ہے کہ بائبل کے حکمراں بخت نصر کے
ہاتھوں ان کو ان کی سرکشی اور قساوت تقبی کی سخت سزا ملی، پشت و خون کا بازار گرم
ہوا، مرد و خلم کی امت سے امت بھادی مٹی، کتب خانے غدار قتل ہوئے، ہتھکڑوں
بزاروں یہودی قتل ہوئے اور کثیر تعداد میں قیدی بنے۔ پھر سنجالہ ملا، چند مومن اور
صالح لوگوں نے اصلاح احوال کی کوشش کی اور حالات بہتر ہو گئے۔ لیکن یہ باقوہ
پرست اور لاپٹی قوم جلد ہی آخرت فراموشی کی روش اختیار کر کے اللہ کی نافرمانی اور
سرکشی کا رویہ اپناتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے دو مینوں کے ہاتھوں ان کو سزا دلوائی اور
رسوا کن عذاب کی وہی تاریخ دوبارہ مٹی۔ ان پر دو عذابوں کا قرآن میں بھی اعلان آؤ کر
کیا گیا ہے (نہی اسرائیل ۷۷) اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت و سست طاری کرنے کے
فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ان (یہود)
پر ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو انہیں بدترین عذاب سے دو چار کرے گا۔
(احزاب ۷۱) یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت کا عذاب تو دائمی اور کٹھن آؤ دوا شدید ہے۔

(۳۱) ان سے اہل کتاب یعنی مدینے کے یہودی مراد ہیں۔ ان کی سرکشی اور ہٹ
دھرم کا یہ حال تھا کہ توہرات کو کتاب اللہ قرار دیتے اور اس پر ایمان کا دعویٰ بھی کرتے
تھے لیکن جب اس کا فیصلہ ان کی نفسانی خواہشات اور دنیاوی مفادات کے خلاف ہوتا
تو اس سے منہ پھیر لیتے۔ ان کی اسی روش کی یہاں نشاندہی کی گئی ہے۔ انہوں نے
ساتھ کہنا چاہا ہے کہ آج یہ ملک گوامت بھی اس مرض میں مبتلا ہے اور اسی روش کو اپنائے
ہوئے ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ اللہ کے سخت عذاب سے دو چار ہے۔

(۳۲) اہل کتاب کی دنیا پرستانہ روش اور اللہ کے احکامات کی متواثر خلاف و درزیوں
کا بے باکی کے ساتھ ارتکاب کرتے رہنے کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ وہ اس دھم

(۳۸) یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ انسانوں کی اصلاح، ہدایت و رہنمائی کے لیے
انبیاء علیہم السلام کو برابر بھیجا کہ وہ لوگوں کو بے راہ روی سے بچائیں اور صحیح دین
اسلام کا راستہ دکھائیں جو انہیں منزل مقصود تک پہنچائے، اللہ کے قہر و غضب سے
بچا کر نعمتوں بھری جنتوں کا حق دار ٹھہرائے اور دنیا میں بھی انہیں من حیث النعم غزرت
وہ بلندی حاصل ہو۔ لیکن انسان کی بد طبیعتی کہ اس نے اس عظیم نعمت کی ہمیشہ نادردی
کی، پیشہ و علماء و مشائخ کے فریب کا شکار ہو کر ان دشمنان حق کی توہین و بی حرمتی
نے انہیں فرقوں میں بانٹ کر گمراہ کیا لیکن اپنے یہی خواہ اور حسن انبیاء علیہم السلام کی
مخالفت کا رویہ اپنایا۔ ان یہودوں اور مولویوں کی عقیدت و محبت نے ان کو ایسا اندھا
کر دیا کہ وہ دعوت حق، کتاب اللہ کی ہدایت اور نبیوں کی تعلیمات سے بے پرواہ بلکہ
متنفر ہو گئے اور ان سے بغض و عناد میں اتنے بڑھ گئے کہ نہ صرف انبیاء علیہم السلام بلکہ اللہ
کے دوسرے بندوں پر بھی جو حق و انصاف کا حکم دیتے اور لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے،
جو دھم میں حد کر دی یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے سے بھی گریز نہ کیا۔ اللہ کے یہ
پیغامبر تمام حیات انتہائی بد روی اور غفل سے لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے
اور ان کی ایذا کشی اور ستم راتیاں شندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے۔ بعد اللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک نبی اللہ کا واقعہ بیان کیا
اور فرمایا کہ ان کی قوم نے ان کو تاج زد و کوب کیا کہ بولہاں کرو یا، اور وہ نبی اللہ
خون اپنے چہرے سے صاف کرتے جاتے اور کہتے جاتے تھے: کہ اے اللہ! میری
قوم کی معصرت فرما دے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ (بخاری: صحابہ الامیاء) قوم یہود اللہ
کے احسانات کا کفران کرنے اور اپنے محسن انبیاء علیہم السلام کو ایذا کشی پہنچانے میں
دوسری قوموں سے آگے بڑھی ہوئی ہے ان ظالموں نے نبی اللہ کو قتل کیا اور علماء
کے آکسائے پریشانی اللہ کو اپنی دانست میں سلیب پر چڑھا دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے
ان کے منصوبے کو نہ کام کر دیا اور نبی اللہ کو اپنی طرف رغب کر لیا۔ ان کی کتابیں
انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ظلم و ستم کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔

(۳۹) یہ شدید قسم کا طر ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ان پتھر دل شقی لوگوں کو جو اپنے ظلم
محسنوں کے ساتھ ایسا بے جا نہ سلوک کرتے رہے ہیں، ایک دردناک عذاب کا مزدور
سناؤ۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات کے جواب میں نافرمانی اور سرکشی کی روش

باطل میں جتنا ہیں کہ اللہ کے چہیتے نبی کے امتی اور مقررین کے دامن گرفتہ ہونے کے سبب وہ تاجہنم میں ت ڈالے جائیں گے اور اگر ڈالے بھی گئے تو محض کشتی کے چند روز! دراصل ایسے ہی بے پروا اور خود ساختہ عقیدے کو لوگوں کو پتہ فریب خوش فہموں میں جٹا کر کے آخرت سے بے پروا کر دیتے ہیں، پھر ان میں صحیح دین کی تحقیق اور اصلاح احوال کا جذبہ ہی مفقود ہو جاتا ہے، اللہ کی راہ میں وجہاد وغیرہ تو دور کی بات ہے، وہ تو بس اپنے پیروں اور مولویوں کے بنائے ہوئے دین

[illegible]

نعم کہو کہ اے اللہ! ملک کے مالک! تو جسے چاہے اقدار عطا فرمائے اور جس سے چاہے اقدار چھین لے ^(۱۳۱) اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، سب خیر حیرت ہی ہاتھ میں ہے اور بلاشبہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے ﴿۲۶﴾ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے ^(۱۳۲)، تو ہی زندہ کو مرنے والے میں سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے ^(۱۳۳) اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ﴿۲۷﴾ مومنوں کو چاہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیں ^(۱۳۴) اور جو ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہ رہے گا، البتہ ان سے بچنا (کے لیے کوئی تدبیر) کر لو ^(۱۳۵)، اور اللہ تمہیں اپنی ذات (کے قہر و غضب) سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ﴿۲۸﴾ ان سے کہو کہ جو تمہارے سینوں میں ہے، اُسے خواہ چھپائے رکھو یا ظاہر کر دو، اللہ اُسے جانتا ہے ^(۱۳۶)۔ اُسے تو وہ سب بھی معلوم ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے ﴿۲۹﴾ اُس دن جب ہر ایک اپنی کیا ہوئی نیکی کو اپنے سامنے پالے گا اور اپنی کیا ہوئی برائی کو بھی، تو آرزو کرے گا کہ کاش اُس میں اور اس کی برائی میں بہت دھڑی ہوئی ^(۱۳۷)، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی شفیق ہے ﴿۳۰﴾

(۳۳) یہاں ایک طرف تو مالک کائنات کی مطلق وحدانیت، عظمت و کبریائی اور اس کے معیارِ کل ہونے اور دوسری طرف مخلوق کی بے بسی اور محتاجی کا مؤثر بیان ہے۔ وہ اکیلا اس کائنات کا خالق و مدبر الاسور ہے، اس نے کسی کو بھی اپنے اقتدار و اختیار پر شریک نہیں کیا (الفرقان: ۲۰) تمام فیصلے اس کی مشیت کے مطابق ہوتے ہیں، کسی کو اس میں مداخلت کا یا راستہ نہیں۔ عالم اسباب میں دنیا کے کسی حصہ کا اقتدار اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے، کچھ مدت کے لیے عطا کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے اقتدار سے محروم کر دیتا ہے۔ ثناء گو گندہا ریخا اور گدا کر شاوہا ریخا، حاکم کو محکوم اور محکوم کو حاکم بنا دیتا اس کے ایک اشارے پر موقوف ہے۔ دنیا کی نظر میں بڑی ہی شان و شوکت والا فرعون اپنے لاد الفکر سمیت غرق کر دیا گیا اور بے بس اور بے وسایل ہتھاسرا شکل موتی (القصص: ۲۸) کی سربراہی میں زمین کے وارث بنا دیے گئے۔ انسانی تاریخ کے ایسے واقعات میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ بالخصوص اُن نا سمجھ اور کوتاہ اندیش لوگوں کے لیے جو چند روزہ شان و شوکت، ناپاکدار وسائل اور دنیاوی چاہ و جست پر غرور و کبر و انانیت کے مرض میں مبتلا ہو کر فرعون، قارون اور بامان کی طرح اس کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں اور اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائیں۔ عزت اور دولت صرف اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کی مشیت پر منحصر ہے وہ جس کو عزت دے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا اور جس کو ذلیل کرے، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ہر قسم کا نفع و نقصان بھی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے پاس کچھ نہیں۔ جن دلائل بشمول

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و حکمت کا انتہائی حیرت انگیز کرشمہ ہے۔ رات کو دن میں داخل کرنے اور دن کو رات میں داخل کرنے کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ سال کے مختلف حصوں میں رات دن کے دورانیہ میں کمی و زیادتی ہوتی ہے مگر میں دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے اور ساریوں میں رات بڑی ہوتی اور دن چھوٹا ہوتا ہے۔

(۳۶) بحرور میں پانی جانے والی بے شمار مخلوق کا تخلیقی نظام انتہائی پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے۔ بے جان عناصر سے جاندار پیدا کرنا اور جاندار سے بے جان نکالنا اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے مظاہرات میں سے ہیں۔ حیات کو وجود میں لانے کے لیے پہلے بے جان کو تخلیق کیا گیا اور پھر ان میں جان ڈال دی گئی۔ عالم عدم سے وجود میں لا کر حیات آفرینی کے مراحل پر غور کرنے سے عقل انسانی مستحضر رہ جاتی ہے، اس کی کچھ مثالیں بقول انسانی مشاہدے میں بھی ہیں جیسے زندہ انسان سے بے جان مختلف نکال کر اس کو مختلف مراحل سے گزار کر اس میں جان ڈال دیا (المومنون: ۱۲ تا ۱۴) اسی طرح مرنے یا پرندے سے اٹھ کر نکالنا اور پھر ان انڈوں سے بچے نکالنا باری تعالیٰ کی قدرت کے اس قدر حیرت انگیز مظاہرات ہیں جن پر غور کرنے سے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

(۳۷) اولیاءِ ولی کی جمع ہے، یعنی دوست اور مددگار۔ دعوت حق پر ایمان لانے والے اپنے حقیقی مالک کے وفادار، اطاعت شعار اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں، ان کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس انقلابی دعوت نے ایمان لانے والوں کو ایک مقدس رشتہ اخوت میں منسلک کر دیا ہے اور پیشرووں کے اندھے مقلدین اور اکابر پرستوں سے جو مالک حقیقی کے ساتھ بے وفائی اور بغاوت کی روش اختیار کرتے والے ہیں بلکہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں، ان سے ان کا تعلق قطعاً منقطع کر دیا ہے۔ اب جبکہ حق و باطل کی کٹکٹ و معرکہ آرائی قتال کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، ایک طرف حق کا مکمل کراسا جھوٹے والے ہیں تو دوسری طرف ان کے مذ مقابل طاغوت کے پرستار ہیں تو لازم ہے کہ مومنوں کے دلوں میں کٹہر و مشرکین کے لیے کوئی مقام نہ ہو خواہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں، انسان کی طرف کوئی جھکاؤ اور میلان ہو بلکہ ان کے لیے نفرت اور بیزاری کا جذبہ ہو، مومنوں کی اجتماعیت سے خلوص اور وابستگی کا یہی تقاضا ہے۔ کافر ایک دوسرے کے معاون و مددگار تو ہو سکتے ہیں لیکن مومنوں کے تو وہ خون کے چاے اور جان کے دشمن ہیں اور مومنوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانا ہی ان کا مقصد وجود ہے۔ اگر ایمان کے بعد بھی وہ ان سے تعلق رکھیں گے اور معاملات میں ان کو معاون و مددگار بنائے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے و غلوں سے بری الذمہ ہے، قرآن میں ایمان کے اس اہم تقاضے کو متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے، خصوصاً سورہ صحتہ کی ابتدا میں

بڑے ہی موثر انداز میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ آج ایمان کے دعوے داروں اور نام نہاد اسلامی مملکتوں کے لیے جن کے بنو و دیہود کے ساتھ ایسے سفارتی و تجارتی تعلقات ہیں، جو تمام حدود و قیود سے تجاوز کر گئے ہیں، یہ آیات چشم کشا ہیں۔

(۳۸) یہاں ایمان والوں اور مومنوں کی جماعت کو مخالفین حق کے شر و فتنے سے بچاؤ اور فتنہ کی سخت عملی کے تحت وقتی طور سے کچھ سستی اور ظاہر تعلقات یا روابط کی رخصت دی گئی ہے۔ اسی طرح کافر حکومت اور معاشرے میں رہنے والوں کو اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور دینی اقتدار کی پوری طرح حفاظت کرتے ہوئے شر سے بچنے کے لیے کچھ سستی اور امتیاز اختیار کرنے کی بھی رخصت ملتی ہے۔

(۳۹) جیسا کہ اوپر واضح کر دیا گیا، ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کے دشمنوں سے سوالات (دعوتی رحمت) ایمان کے معافی اور معافانہ انداز ہے اور اللہ کے تہرہ غضب کو بھڑکانے والا ہے۔ اس سے ایمان والوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچا ہے اور دشمنان حق کی چالوں کو تقویت ملتی ہے۔ آج یہ کلمہ گواہت اور ان کے حکمران اسی مرض میں مبتلا ہیں اور اس غدارانہ طرز عمل کی وجہ سے ہر مومن اللہ کے عذاب و چار ہیں، اور آخرت کا عذاب تو انتہائی شدید اور دائمی ہے۔ یہ آیت ان کو اور ان کے جیسا طرز عمل اختیار کرنے والوں کو چھوڑنے کے لیے کافی ہے۔

(۴۰) پچھلی آیات کے تسلسل میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہوئی رعایت و رخصت کا نارا استعمال نہ کیا جائے، نہ تو مبہوم و مفرط شر یا خطرے کو بھانپنا کر دل میں چھپی ہوئی محبت یا چند دنیاوی مفادات کے لیے کٹہر سے دعوتی کا تعلق ہو اور نہ اس معاملہ میں کسی قسم کی مداخلت و مداخلتہ روش اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے خوب واقف ہے، اُس سے زمین و آسمان میں کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔

(۴۱) یہاں متنبہ کیا گیا ہے کہ چند روزہ زندگی کے مفادات کی خاطر اگر ایمان کے معافی اور اجتماعی التعم کے خلاف روش اختیار کی تو کل یوم حساب تم اپنے سارے کثرت کو اپنے نامہ عمل میں موجود پاؤ گے اور اللہ کا عذاب سامنے ہوگا، اس وقت وہ لذات و مفادات جو دنیا میں بہت اچھے لگتے تھے بالکل بچ اور انتہائی قابل نفرت معلوم ہوں گے اور نہ امت و پیشانی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوگی، لیکن یہ کوئی فائدہ دے گی بلکہ حسرت کا سامان ہوگی۔ ابھی سہلت ہے، غلوں و دل سے توبہ اور اصلاح کر کے یکسو ہو کر رجوع الی اللہ کر لو، مومنوں کی اجتماعیت سے غلامت و وابستگی اور مخالفین حق سے بغاوت و اجتناب کا رویہ اپنالو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ بلاشبہ رب کریم بے انتہا بخشنے والا ہے۔

قُلْ إِنْ أَنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ۝ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَابْرَاهِيمَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ ذُرِّيَّتَهُ لَتَكُونُ مِنْكُمْ بَعْضٌ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ

(اے نبی ﷺ) ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، (۳۷) اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، (۳۸) اور اللہ بہت مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے (۳۹) تم کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، پھر اگر وہ دیگر دانی کریں تو اللہ کا فرد سے محبت نہیں کرتا (۴۰) بے شک اللہ نے آدم (علیہ السلام) کو، نوح (علیہ السلام) کو، ابراہیم (علیہ السلام) اور خاندان عمران کو دنیا والوں پر برگزیدہ کیا ہے (۴۱) ان میں سے بعض کی اولاد تمہارے اور اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے (۴۲)

وہ بھی بغض رکھتے تھے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے لیے بغض ڈال دیا جاتا ہے۔

(بخاری: کتاب الاذن ابوسعلم: کتاب البر والصلة والادب)

(۳۳) پہلی آیت میں اتباع رسول ﷺ کو محبت کا معیار قرار دیا گیا تھا اور یہاں اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت پر زور دیا جا رہا ہے اور اطاعت سے منہ پھرنے والوں کو کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ اتباع اور اطاعت کی حد تک ہم معنی الفاظ ہیں لیکن اتباع میں کچھ زیادہ وسعت ہے۔ اطاعت کا لفظ غلو اور مردوانی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ اتباع زندگی کے تقریباً تمام ہی پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ اور رسول ﷺ کی اطاعت پر زور دیا گیا ہے اور سورہ نساء میں رسول ﷺ کی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری سنائی گئی کہ وہ اللہ کے انعام پانے والے بندوں، انبیاء و صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے (انعام: ۶۹)۔ نبی رسول کی وجہ سے اس اُمت کو بھی اس آیت کی روشنی میں اپنے مقام اور انجام کا یقین کر لیتا چاہیے کیونکہ یہ بھی قرآن کے شرک میں مبتلا ہے اور اتباع رسول ﷺ کے بجائے بدعات و رسومات ہی کو دین بنا بیٹھی ہے! اسی طرح ان منکرین حدیث کو بھی غور کرنا چاہیے جو اطاعت رسول ﷺ کے منکر ہیں اور رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کو شرک قرار دیتے ہیں، نحوہ واللہ!

(۳۵) یہاں سے نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اہل کتاب کے باطل عقائد و نظریات کا پوری طرح جائزہ لیتے ہوئے ان کی غلط فہمیوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور دلائل کے ساتھ ان کو رد کیا گیا ہے۔ اس آیت میں پہلے ابو البشر آدم علیہ السلام کی دنیا والوں پر فضیلت کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خلق فرمایا اور پھر ان کی زوجہ حوا علیہا السلام کو پیدا کیا اور انہیں زمین پر بھیج کر نسل انسانی کو چلایا۔ ان کی پیدائش اور عز و شرف کی تفصیل سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع میں دی گئی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جو پہلی مشرک قوم میں مبعوث ہوئے اور انہوں نے طویل عمر پائی۔ وہ ساڑھے نو سو سال تک انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اپنی قوم کو پیغام ہدایت پہنچاتے رہے، بالآخر ان کی نافرمان اور سرکش قوم کو طوفان میں غرق کر دیا گیا اور نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو عذاب سے بچا کر زمین میں آباد کر دیا گیا۔

اس کے بعد خاندان ابراہیم علیہم السلام اور خاندان عمران کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کے خاندان میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے جن میں سے بعض کو ملوکیت بھی عطا کی گئی۔ پھر مریم علیہا السلام کے والد کا ذکر ہے اور آگے کی آیات میں اسی خاندان کے واقعات کا تسلسل ہے۔ مریم علیہا السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اس خاندان کی فضیلت کا سبب ہیں۔ ان آیات میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ برگزیدہ خاندان جن میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے، انسان ہی تھے، مافوق البشر نہ تھے۔ ان کو جو اعلیٰ مرتبہ ملا وہ ان کے ایمان، تقویٰ، اللہ کی اطاعت و قربانیاں کی وجہ سے تھا، نہ کہ محض خاندانی نسبت کے سبب۔ آئندہ آیات میں اہل کتاب کے باطل عقائد کی تردید پر جو مضمون آ رہا ہے یہ اس کی مؤثر تہذیب ہے۔

(۳۳) مختلف ادوار میں جو اسرائیل کو اقوام عالم میں فضیلت ملتی رہی، ان میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے رہے اور ان کو ملوکیت بھی عطا کی گئی۔ چنانچہ یہود کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ وہ اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہود و نصاریٰ کی اس خوش فہمی کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے "یہود و نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بٹے اور اس کے چہیتے ہیں" (المائدہ: ۱۸)۔ یہود و نصاریٰ کی خوش فہمی اور ان کے اس دُغم باطل کو رد کرتے ہوئے اسی آیت میں فرمایا کہ ان سے کہو کہ (اگر باللہ کے محبوب ہیں تو) اللہ انہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں عذاب کیوں دے رہا ہے! یہاں فرمایا کہ ان کو بتاؤ کہ اگر تم واقعی دعوائے محبت میں اپنے ہو تو اس کا معیار یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی پیروی کرو، اگر اس معیار پر پورے اُترتے ہو تو اسی میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی خیر ہے۔ یہ اہل کتاب دین میں غلو کرتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے تھے، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بیٹا بنا کر ذات کا شرک کیا اور قسم عظیم پر یہ کہ اس تخمین حرم اور عظیم حکم کو انہوں نے اللہ و رسول سے محبت قرار دیا ابد قسمی سے یہ کہہ کر اُمت بھی اس مرض کا شکار ہو کر نبی ﷺ کی پیشین گوئی کے مطابق اپنی پیش رفتوں و قوموں کے راستے پر ہی گھڑن ہے۔ انہوں نے نبی ﷺ سے محبت و عقیدت میں اس قدر غلو کیا ہے کہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات، اختیارات اور علم و تصرفات میں شرک ان کے ایمان کا حصہ بن گیا، اور شرک، بدعات و رسومات میں اسے آگے بڑھ گئے کہ یہود و نصاریٰ کو کیا دنیا کی اور قوموں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اسی لیے ہر سوائے اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ قسم عظیمیہ یہ ہے کہ اس سب کے باوجود حب رسول کے بھی بڑی شدت سے دعویدار ہیں! کیا یہ آیت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نبی ﷺ نے بھی اتباع سنت رسول کو ہی محبت کا معیار قرار دیا ہے اور سنت سے انحراف کو بے دینی بتایا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک طویل روایت میں واضح کر دیا کہ جو میری سنت سے انحراف کی طرف راغب ہوا وہ مجھ سے نہیں۔ (بخاری: کتاب النکاح)

(۳۳) یہ انعام ہے رسول اللہ ﷺ کی اتباع کا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرنے لگے اس کی خوش نصیبی کا کیا کوہا، گناہوں کی معافی اور انعامات کی بارش، دنیا میں عزت و سر بلندی اور آخرت میں دائمی فلاح و کامرانی کا سزاوار! ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس محبت کرو، پس جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ آسمان میں متاوی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، چند آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین (دنیا) میں بھی اس کے لیے قیولیت رکھ دی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض کرنے لگے تو جبریل علیہ السلام کو پکار کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں تم بھی اس سے بغض رکھو، تو جبریل علیہ السلام اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں، پھر وہ آسمان میں متاوی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتے ہیں تم بھی اس سے بغض رکھو،

لِذَلِكَ قَالَتْ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ نَاقِي بَطْنِي مُعْزَرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وُضِعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَالأُنْثَىٰ كُفْرًا لَّا أَكْفِيكَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمَا لَمَنْ أَبْغَضْتَ فَقَالَ أَعْبَدْتُهُمَا وَوَدَّعْتُهُمَا مِنَ الطَّاغُوتِ الرَّجِيمِينَ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا أَنْبَاتًا حَسَنًا وَكَلَّمَهَا وَكَرَّمَهَا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَنْ يَزِيْرُ إِنِّي لَئِي لَكَ خَلَدٌ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

(اذا کر) جب عمران کی بیوی نے کہا کہ میرے رب! جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے (یعنی معاملات سے) آزاد کر کے تیری نذر کیا ہے تو میری طرف سے قبول فرما لے، یقیناً تو بہت سننے، جاننے والا ہے ﴿۳۸﴾ جب اس (بچے) کی ولادت ہوئی تو اس (خاتون) نے کہا کہ اے میرے رب! میرے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ ﴿۳۹﴾ اور اللہ شرب جانتا ہے کہ اس کے کیا پیدا ہوا، اور لڑکا تو لڑکی کے مانند نہیں ہو سکتا ﴿۴۰﴾ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں ﴿۴۱﴾ اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا ﴿۴۲﴾ اور احسن طریقے سے اس کی پرورش کرائی، اور ذکر کیا کہ اس کا کفیل بنایا۔ جب کبھی ذکر یا حجرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کچھ کھانا پاتے۔ ذکر یا نے کہا کہ اے مریم! یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا ۱۲ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے ﴿۴۳﴾ بے شک، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے ﴿۴۴﴾

کے واقعات اس کو ثابت کرتے کے لیے کافی ہیں۔ خود مریم علیہا السلام کا اپنا مرتبہ جو قرآن اور متعدد روایات میں بیان کیا گیا ہے، اور ان کے ملین سے ممتاز طور پر ایک اولاد اعظم رسول مبینی علیہ السلام کی ولادت اور ان کی زندگی، اس کا ثبوت ثبوت ہیں۔ ایک صحیح روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے: ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کو کوس کر تپا تو وہ بچہ شیطان کے چھوٹے سے چھوٹے لگتا ہے۔ سوائے مریم اور ان کے بیٹے (مبینی علیہ السلام)۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو تلاوت کرو اس آیت کی: إِنِّي أَعْبُدُكَ يَا كَافٍ خَلَدٌ۔ (بحوالہ کتاب تفسیر المسلم: کتاب النفل) یا شہر اللہ تعالیٰ کی حفاظت نے ان کو شیطان سے محفوظ رکھا۔

(۵۱) یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک اور صالح خاتون کو جو برگزیدہ کیا کہ ان کے پاس فرشتے آئے، فوق الاسباب رزق ملا، تو یہ سب خاندانی تعلیق یا کسی سلسلے سے وابستہ ہونے کے سبب سے نہ تھا بلکہ ماں کی دعا کے بعد خود ان کے زہد و تقویٰ اور اللہ کی عبادت اور اطاعت کے اسباب تھے جو تقرب الی اللہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تحریم فرمائی۔ سورہ یونس میں بتایا گیا ہے کہ اولیاء اللہ وہی ہوتے ہیں جو ایمان والے اور تقی ہوں (یونس: ۶۳)۔ نہ کہ وہ جو کشف و کرامات، علم غیب، تصرف جتنی کہ موت و حیات پر قدرت رکھتے اور نظام عالم چلانے کے بھی مدعو ہوں! ان واقعات میں بڑی حق سچ آموختگی ہے۔ اللہ کے سچے ولی اور مقرب بندے کن صفات کے حامل ہوتے ہیں اور وہ اپنی اولاد میں بھی کن اوصاف کو پروان چڑھاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی کبھی تحریم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

(۳۶) انہوں نے اپنے ہونے والے بچہ کو نبوی معاملات و مشاغل سے آزاد اور تاریخ کر کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تاکہ وہ چوری طرح یک سو ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور دین کی دوسری ذمہ داریاں سرانجام دے سکے۔

(۳۷) یہ الفاظ حسرت آمیز استغاثہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ام مریم کو تو یہ توقع تھی کہ ان کے لڑکا ہوگا جو بیت المقدس کے دوسرے مثالی اور مداروں کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کرے گا اور اس طرح ان کی نذر کا مقصد اچھی طرح پورا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ لڑکی کی پیدائش نے ان کی اس توقع کو پورا نہ کیا۔

(۳۸) (۳۹) (۴۰) (۴۱) (۴۲) (۴۳) (۴۴) (۴۵) (۴۶) (۴۷) (۴۸) (۴۹) (۵۰) (۵۱) (۵۲) (۵۳) (۵۴) (۵۵) (۵۶) (۵۷) (۵۸) (۵۹) (۶۰) (۶۱) (۶۲) (۶۳) (۶۴) (۶۵) (۶۶) (۶۷) (۶۸) (۶۹) (۷۰) (۷۱) (۷۲) (۷۳) (۷۴) (۷۵) (۷۶) (۷۷) (۷۸) (۷۹) (۸۰) (۸۱) (۸۲) (۸۳) (۸۴) (۸۵) (۸۶) (۸۷) (۸۸) (۸۹) (۹۰) (۹۱) (۹۲) (۹۳) (۹۴) (۹۵) (۹۶) (۹۷) (۹۸) (۹۹) (۱۰۰) (۱۰۱) (۱۰۲) (۱۰۳) (۱۰۴) (۱۰۵) (۱۰۶) (۱۰۷) (۱۰۸) (۱۰۹) (۱۱۰) (۱۱۱) (۱۱۲) (۱۱۳) (۱۱۴) (۱۱۵) (۱۱۶) (۱۱۷) (۱۱۸) (۱۱۹) (۱۲۰) (۱۲۱) (۱۲۲) (۱۲۳) (۱۲۴) (۱۲۵) (۱۲۶) (۱۲۷) (۱۲۸) (۱۲۹) (۱۳۰) (۱۳۱) (۱۳۲) (۱۳۳) (۱۳۴) (۱۳۵) (۱۳۶) (۱۳۷) (۱۳۸) (۱۳۹) (۱۴۰) (۱۴۱) (۱۴۲) (۱۴۳) (۱۴۴) (۱۴۵) (۱۴۶) (۱۴۷) (۱۴۸) (۱۴۹) (۱۵۰) (۱۵۱) (۱۵۲) (۱۵۳) (۱۵۴) (۱۵۵) (۱۵۶) (۱۵۷) (۱۵۸) (۱۵۹) (۱۶۰) (۱۶۱) (۱۶۲) (۱۶۳) (۱۶۴) (۱۶۵) (۱۶۶) (۱۶۷) (۱۶۸) (۱۶۹) (۱۷۰) (۱۷۱) (۱۷۲) (۱۷۳) (۱۷۴) (۱۷۵) (۱۷۶) (۱۷۷) (۱۷۸) (۱۷۹) (۱۸۰) (۱۸۱) (۱۸۲) (۱۸۳) (۱۸۴) (۱۸۵) (۱۸۶) (۱۸۷) (۱۸۸) (۱۸۹) (۱۹۰) (۱۹۱) (۱۹۲) (۱۹۳) (۱۹۴) (۱۹۵) (۱۹۶) (۱۹۷) (۱۹۸) (۱۹۹) (۲۰۰) (۲۰۱) (۲۰۲) (۲۰۳) (۲۰۴) (۲۰۵) (۲۰۶) (۲۰۷) (۲۰۸) (۲۰۹) (۲۱۰) (۲۱۱) (۲۱۲) (۲۱۳) (۲۱۴) (۲۱۵) (۲۱۶) (۲۱۷) (۲۱۸) (۲۱۹) (۲۲۰) (۲۲۱) (۲۲۲) (۲۲۳) (۲۲۴) (۲۲۵) (۲۲۶) (۲۲۷) (۲۲۸) (۲۲۹) (۲۳۰) (۲۳۱) (۲۳۲) (۲۳۳) (۲۳۴) (۲۳۵) (۲۳۶) (۲۳۷) (۲۳۸) (۲۳۹) (۲۴۰) (۲۴۱) (۲۴۲) (۲۴۳) (۲۴۴) (۲۴۵) (۲۴۶) (۲۴۷) (۲۴۸) (۲۴۹) (۲۵۰) (۲۵۱) (۲۵۲) (۲۵۳) (۲۵۴) (۲۵۵) (۲۵۶) (۲۵۷) (۲۵۸) (۲۵۹) (۲۶۰) (۲۶۱) (۲۶۲) (۲۶۳) (۲۶۴) (۲۶۵) (۲۶۶) (۲۶۷) (۲۶۸) (۲۶۹) (۲۷۰) (۲۷۱) (۲۷۲) (۲۷۳) (۲۷۴) (۲۷۵) (۲۷۶) (۲۷۷) (۲۷۸) (۲۷۹) (۲۸۰) (۲۸۱) (۲۸۲) (۲۸۳) (۲۸۴) (۲۸۵) (۲۸۶) (۲۸۷) (۲۸۸) (۲۸۹) (۲۹۰) (۲۹۱) (۲۹۲) (۲۹۳) (۲۹۴) (۲۹۵) (۲۹۶) (۲۹۷) (۲۹۸) (۲۹۹) (۳۰۰) (۳۰۱) (۳۰۲) (۳۰۳) (۳۰۴) (۳۰۵) (۳۰۶) (۳۰۷) (۳۰۸) (۳۰۹) (۳۱۰) (۳۱۱) (۳۱۲) (۳۱۳) (۳۱۴) (۳۱۵) (۳۱۶) (۳۱۷) (۳۱۸) (۳۱۹) (۳۲۰) (۳۲۱) (۳۲۲) (۳۲۳) (۳۲۴) (۳۲۵) (۳۲۶) (۳۲۷) (۳۲۸) (۳۲۹) (۳۳۰) (۳۳۱) (۳۳۲) (۳۳۳) (۳۳۴) (۳۳۵) (۳۳۶) (۳۳۷) (۳۳۸) (۳۳۹) (۳۴۰) (۳۴۱) (۳۴۲) (۳۴۳) (۳۴۴) (۳۴۵) (۳۴۶) (۳۴۷) (۳۴۸) (۳۴۹) (۳۵۰) (۳۵۱) (۳۵۲) (۳۵۳) (۳۵۴) (۳۵۵) (۳۵۶) (۳۵۷) (۳۵۸) (۳۵۹) (۳۶۰) (۳۶۱) (۳۶۲) (۳۶۳) (۳۶۴) (۳۶۵) (۳۶۶) (۳۶۷) (۳۶۸) (۳۶۹) (۳۷۰) (۳۷۱) (۳۷۲) (۳۷۳) (۳۷۴) (۳۷۵) (۳۷۶) (۳۷۷) (۳۷۸) (۳۷۹) (۳۸۰) (۳۸۱) (۳۸۲) (۳۸۳) (۳۸۴) (۳۸۵) (۳۸۶) (۳۸۷) (۳۸۸) (۳۸۹) (۳۹۰) (۳۹۱) (۳۹۲) (۳۹۳) (۳۹۴) (۳۹۵) (۳۹۶) (۳۹۷) (۳۹۸) (۳۹۹) (۴۰۰) (۴۰۱) (۴۰۲) (۴۰۳) (۴۰۴) (۴۰۵) (۴۰۶) (۴۰۷) (۴۰۸) (۴۰۹) (۴۱۰) (۴۱۱) (۴۱۲) (۴۱۳) (۴۱۴) (۴۱۵) (۴۱۶) (۴۱۷) (۴۱۸) (۴۱۹) (۴۲۰) (۴۲۱) (۴۲۲) (۴۲۳) (۴۲۴) (۴۲۵) (۴۲۶) (۴۲۷) (۴۲۸) (۴۲۹) (۴۳۰) (۴۳۱) (۴۳۲) (۴۳۳) (۴۳۴) (۴۳۵) (۴۳۶) (۴۳۷) (۴۳۸) (۴۳۹) (۴۴۰) (۴۴۱) (۴۴۲) (۴۴۳) (۴۴۴) (۴۴۵) (۴۴۶) (۴۴۷) (۴۴۸) (۴۴۹) (۴۵۰) (۴۵۱) (۴۵۲) (۴۵۳) (۴۵۴) (۴۵۵) (۴۵۶) (۴۵۷) (۴۵۸) (۴۵۹) (۴۶۰) (۴۶۱) (۴۶۲) (۴۶۳) (۴۶۴) (۴۶۵) (۴۶۶) (۴۶۷) (۴۶۸) (۴۶۹) (۴۷۰) (۴۷۱) (۴۷۲) (۴۷۳) (۴۷۴) (۴۷۵) (۴۷۶) (۴۷۷) (۴۷۸) (۴۷۹) (۴۸۰) (۴۸۱) (۴۸۲) (۴۸۳) (۴۸۴) (۴۸۵) (۴۸۶) (۴۸۷) (۴۸۸) (۴۸۹) (۴۹۰) (۴۹۱) (۴۹۲) (۴۹۳) (۴۹۴) (۴۹۵) (۴۹۶) (۴۹۷) (۴۹۸) (۴۹۹) (۵۰۰) (۵۰۱) (۵۰۲) (۵۰۳) (۵۰۴) (۵۰۵) (۵۰۶) (۵۰۷) (۵۰۸) (۵۰۹) (۵۱۰) (۵۱۱) (۵۱۲) (۵۱۳) (۵۱۴) (۵۱۵) (۵۱۶) (۵۱۷) (۵۱۸) (۵۱۹) (۵۲۰) (۵۲۱) (۵۲۲) (۵۲۳) (۵۲۴) (۵۲۵) (۵۲۶) (۵۲۷) (۵۲۸) (۵۲۹) (۵۳۰) (۵۳۱) (۵۳۲) (۵۳۳) (۵۳۴) (۵۳۵) (۵۳۶) (۵۳۷) (۵۳۸) (۵۳۹) (۵۴۰) (۵۴۱) (۵۴۲) (۵۴۳) (۵۴۴) (۵۴۵) (۵۴۶) (۵۴۷) (۵۴۸) (۵۴۹) (۵۵۰) (۵۵۱) (۵۵۲) (۵۵۳) (۵۵۴) (۵۵۵) (۵۵۶) (۵۵۷) (۵۵۸) (۵۵۹) (۵۶۰) (۵۶۱) (۵۶۲) (۵۶۳) (۵۶۴) (۵۶۵) (۵۶۶) (۵۶۷) (۵۶۸) (۵۶۹) (۵۷۰) (۵۷۱) (۵۷۲) (۵۷۳) (۵۷۴) (۵۷۵) (۵۷۶) (۵۷۷) (۵۷۸) (۵۷۹) (۵۸۰) (۵۸۱) (۵۸۲) (۵۸۳) (۵۸۴) (۵۸۵) (۵۸۶) (۵۸۷) (۵۸۸) (۵۸۹) (۵۹۰) (۵۹۱) (۵۹۲) (۵۹۳) (۵۹۴) (۵۹۵) (۵۹۶) (۵۹۷) (۵۹۸) (۵۹۹) (۶۰۰) (۶۰۱) (۶۰۲) (۶۰۳) (۶۰۴) (۶۰۵) (۶۰۶) (۶۰۷) (۶۰۸) (۶۰۹) (۶۱۰) (۶۱۱) (۶۱۲) (۶۱۳) (۶۱۴) (۶۱۵) (۶۱۶) (۶۱۷) (۶۱۸) (۶۱۹) (۶۲۰) (۶۲۱) (۶۲۲) (۶۲۳) (۶۲۴) (۶۲۵) (۶۲۶) (۶۲۷) (۶۲۸) (۶۲۹) (۶۳۰) (۶۳۱) (۶۳۲) (۶۳۳) (۶۳۴) (۶۳۵) (۶۳۶) (۶۳۷) (۶۳۸) (۶۳۹) (۶۴۰) (۶۴۱) (۶۴۲) (۶۴۳) (۶۴۴) (۶۴۵) (۶۴۶) (۶۴۷) (۶۴۸) (۶۴۹) (۶۵۰) (۶۵۱) (۶۵۲) (۶۵۳) (۶۵۴) (۶۵۵) (۶۵۶) (۶۵۷) (۶۵۸) (۶۵۹) (۶۶۰) (۶۶۱) (۶۶۲) (۶۶۳) (۶۶۴) (۶۶۵) (۶۶۶) (۶۶۷) (۶۶۸) (۶۶۹) (۶۷۰) (۶۷۱) (۶۷۲) (۶۷۳) (۶۷۴) (۶۷۵) (۶۷۶) (۶۷۷) (۶۷۸) (۶۷۹) (۶۸۰) (۶۸۱) (۶۸۲) (۶۸۳) (۶۸۴) (۶۸۵) (۶۸۶) (۶۸۷) (۶۸۸) (۶۸۹) (۶۹۰) (۶۹۱) (۶۹۲) (۶۹۳) (۶۹۴) (۶۹۵) (۶۹۶) (۶۹۷) (۶۹۸) (۶۹۹) (۷۰۰) (۷۰۱) (۷۰۲) (۷۰۳) (۷۰۴) (۷۰۵) (۷۰۶) (۷۰۷) (۷۰۸) (۷۰۹) (۷۱۰) (۷۱۱) (۷۱۲) (۷۱۳) (۷۱۴) (۷۱۵) (۷۱۶) (۷۱۷) (۷۱۸) (۷۱۹) (۷۲۰) (۷۲۱) (۷۲۲) (۷۲۳) (۷۲۴) (۷۲۵) (۷۲۶) (۷۲۷) (۷۲۸) (۷۲۹) (۷۳۰) (۷۳۱) (۷۳۲) (۷۳۳) (۷۳۴) (۷۳۵) (۷۳۶) (۷۳۷) (۷۳۸) (۷۳۹) (۷۴۰) (۷۴۱) (۷۴۲) (۷۴۳) (۷۴۴) (۷۴۵) (۷۴۶) (۷۴۷) (۷۴۸) (۷۴۹) (۷۵۰) (۷۵۱) (۷۵۲) (۷۵۳) (۷۵۴) (۷۵۵) (۷۵۶) (۷۵۷) (۷۵۸) (۷۵۹) (۷۶۰) (۷۶۱) (۷۶۲) (۷۶۳) (۷۶۴) (۷۶۵) (۷۶۶) (۷۶۷) (۷۶۸) (۷۶۹) (۷۷۰) (۷۷۱) (۷۷۲) (۷۷۳) (۷۷۴) (۷۷۵) (۷۷۶) (۷۷۷) (۷۷۸) (۷۷۹) (۷۸۰) (۷۸۱) (۷۸۲) (۷۸۳) (۷۸۴) (۷۸۵) (۷۸۶) (۷۸۷) (۷۸۸) (۷۸۹) (۷۹۰) (۷۹۱) (۷۹۲) (۷۹۳) (۷۹۴) (۷۹۵) (۷۹۶) (۷۹۷) (۷۹۸) (۷۹۹) (۸۰۰) (۸۰۱) (۸۰۲) (۸۰۳) (۸۰۴) (۸۰۵) (۸۰۶) (۸۰۷) (۸۰۸) (۸۰۹) (۸۱۰) (۸۱۱) (۸۱۲) (۸۱۳) (۸۱۴) (۸۱۵) (۸۱۶) (۸۱۷) (۸۱۸) (۸۱۹) (۸۲۰) (۸۲۱) (۸۲۲) (۸۲۳) (۸۲۴) (۸۲۵) (۸۲۶) (۸۲۷) (۸۲۸) (۸۲۹) (۸۳۰) (۸۳۱) (۸۳۲) (۸۳۳) (۸۳۴) (۸۳۵) (۸۳۶) (۸۳۷) (۸۳۸) (۸۳۹) (۸۴۰) (۸۴۱) (۸۴۲) (۸۴۳) (۸۴۴) (۸۴۵) (۸۴۶) (۸۴۷) (۸۴۸) (۸۴۹) (۸۵۰) (۸۵۱) (۸۵۲) (۸۵۳) (۸۵۴) (۸۵۵) (۸۵۶) (۸۵۷) (۸۵۸) (۸۵۹) (۸۶۰) (۸۶۱) (۸۶۲) (۸۶۳) (۸۶۴) (۸۶۵) (۸۶۶) (۸۶۷) (۸۶۸) (۸۶۹) (۸۷۰) (۸۷۱) (۸۷۲) (۸۷۳) (۸۷۴) (۸۷۵) (۸۷۶) (۸۷۷) (۸۷۸) (۸۷۹) (۸۸۰) (۸۸۱) (۸۸۲) (۸۸۳) (۸۸۴) (۸۸۵) (۸۸۶) (۸۸۷) (۸۸۸) (۸۸۹) (۸۹۰) (۸۹۱) (۸۹۲) (۸۹۳) (۸۹۴) (۸۹۵) (۸۹۶) (۸۹۷) (۸۹۸) (۸۹۹) (۹۰۰) (۹۰۱) (۹۰۲) (۹۰۳) (۹۰۴) (۹۰۵) (۹۰۶) (۹۰۷) (۹۰۸) (۹۰۹) (۹۱۰) (۹۱۱) (۹۱۲) (۹۱۳) (۹۱۴) (۹۱۵) (۹۱۶) (۹۱۷) (۹۱۸) (۹۱۹) (۹۲۰) (۹۲۱) (۹۲۲) (۹۲۳) (۹۲۴) (۹۲۵) (۹۲۶) (۹۲۷) (۹۲۸) (۹۲۹) (۹۳۰) (۹۳۱) (۹۳۲) (۹۳۳) (۹۳۴) (۹۳۵) (۹۳۶) (۹۳۷) (۹۳۸) (۹۳۹) (۹۴۰) (۹۴۱) (۹۴۲) (۹۴۳) (۹۴۴) (۹۴۵) (۹۴۶) (۹۴۷) (۹۴۸) (۹۴۹) (۹۵۰) (۹۵۱) (۹۵۲) (۹۵۳) (۹۵۴) (۹۵۵) (۹۵۶) (۹۵۷) (۹۵۸) (۹۵۹) (۹۶۰) (۹۶۱) (۹۶۲) (۹۶۳) (۹۶۴) (۹۶۵) (۹۶۶) (۹۶۷) (۹۶۸) (۹۶۹) (۹۷۰) (۹۷۱) (۹۷۲) (۹۷۳) (۹۷۴) (۹۷۵) (۹۷۶) (۹۷۷) (۹۷۸) (۹۷۹) (۹۸۰) (۹۸۱) (۹۸۲) (۹۸۳) (۹۸۴) (۹۸۵) (۹۸۶) (۹۸۷) (۹۸۸) (۹۸۹) (۹۹۰) (۹۹۱) (۹۹۲) (۹۹۳) (۹۹۴) (۹۹۵) (۹۹۶) (۹۹۷) (۹۹۸) (۹۹۹) (۱۰۰۰)

(۳۹) اللہ کے صالح بندے جو آخرت کے لیے نگر مند ہوتے ہیں دنیا میں ان کی کوششوں کا مرکز و محور آخرت کی کامیابی کا حصول ہی ہوتا ہے، لہذا ان کو ایمان سے محبت ہوتی ہے اور ان میں دین کا صحیح ذوق ہوتا ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی اسی راستہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ بچوں کے لیے معاشی مفادات اور دنیوی بڑائی حاصل کرنے سے زیادہ ان کو مومن و صالح بنانے کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ لہذا وہ خود بھی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے شر سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ مریم علیہا السلام اور ان کی اولاد کے لیے دعائیہ الفاظ ام مریم علیہا السلام کے انہی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔

(۵۰) ام مریم علیہا السلام کی پیشکش اور دعا کو کبھی قبولیت ملی، قرآن میں بیان کر دیا بعد

هَذَا لَكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبِّ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَادْنُ إِلَيْكَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُنْكِرُ لَكَ بَعْضُ مَا يَكْتُمُونَ فَلَمَّا وَصَلَتْ أَوْحَشَوْا رَبَّهُمْ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ نَاقِي بَطْنِي مُعْزَرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وُضِعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَالأُنْثَىٰ كُفْرًا لَّا أَكْفِيكَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمَا لَمَنْ أَبْغَضْتَ فَقَالَ أَعْبَدْتُهُمَا وَوَدَّعْتُهُمَا مِنَ الطَّاغُوتِ الرَّجِيمِينَ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا أَنْبَاتًا حَسَنًا وَكَلَّمَهَا وَكَرَّمَهَا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ لِمَنْ يَزِيْرُ إِنِّي لَئِي لَكَ خَلَدٌ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

اس وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، بے شک تو دعا شنہ والا ہے ﴿۳۸﴾ جب وہ اپنی محراب میں کھڑے صلوات ادا کر رہے تھے، تو فرشتوں نے ان کو آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچی کی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا مردار، ضبط نفس والا (پاک باز) اور نبی ہوگا اور نیک لوگوں میں ہوگا ﴿۳۹﴾ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! میرے لڑکا کیسے ہوگا، مجھے تو بڑھا یا آگیا اور میری بیوی بانیجہ ہے۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے ﴿۴۰﴾ انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن بات نہ کرو گے سوائے اشاروں کے تو اپنے رب کا کلمہ سے ذکر کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا ﴿۴۱﴾

(۵۲) زکریا علیہ السلامؑ ہے اولاد تھے اور یوزہ سے بھی ہو گئے تھے اور بیوی بانجھ تھیں لہذا ہر اہل گھر اولاد ہونے کے امکانات معدوم ہو چکے تھے۔ ان حالات میں بھبہ انہوں نے مرحوم ﷺ کے کمرے میں مافوق الاسباب فراہم کردہ رزق پایا تو ان کے دل میں دفعۃً فطری طور سے اولاد کی خواہش پیدا ہوئی اور یہ خیال ہوا کہ عرق عادتِ اُسور پر قادر رب اپنی قدرت کاملہ سے انہیں اولاد عطا فرمائے تو کیا عجب ہے، بلاشبہ وہ تو اسباب کا خالق اور ان پر قادر ہے، ان کا پابند نہیں، اس کی قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں لہذا اللہ پر توکل کرنے والے، اس کے فضل کے امیدوار بندے نے بغیر کسی واسطے، وسیلے کے براہِ راست اپنے رب سے صالح اولاد کے لیے التجا کی۔ ان کو کامل یقین تھا کہ رب کریم اپنے بندے کی دعا براہِ راست سنتا ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلامؑ نے بھی تو براہِ راست دعا مانگی تھی جو قبول ہوئی، یوحناؑ نے دعا پرے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور بانجھ بیوی کے بھی اولاد ہوئی۔ یہ واقعات واسطے، وسیلے کے شرکاء و عقیدے کے حاملین کے لیے چشم کشا ہیں، جنہوں نے رب ذوالجلال پر انفرادہ نوازی کرتے ہوئے اپنے اور رب کے درمیان واسطوں اور وسیلوں کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں۔

اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہیں برگزیدہ کر لیا اور پاک کر دیا اور دنیا کی عورتوں میں سے منتخب کر لیا ہے ﴿۳۲﴾ اے مریم، اپنے رب کی فرمائش واری کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو ﴿۳۳﴾ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے تمہارے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور تم ان کے پاس نہیں تھے ﴿۳۴﴾ جب وہ (بلو و قرعہ اندازی) اپنے قلم ڈال رہے تھے (یہ طے کرنے کے لیے) کہ مریم کا کفیل کون ہو اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے ﴿۳۵﴾ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم! اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام صحیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں عز و شرف والا ہوگا اور مقربوں میں سے ہوگا ﴿۳۶﴾ اور وہ تجوارے میں لوگوں سے کلام کرنے کا اور اوجیز عمر میں بھی کلام کرنے والا ہوگا اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا ﴿۳۷﴾

(۵۵) والدہ کی دعا کی قبولیت اور مریمؑ کا زہد و تقویٰ اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ تھے اسباب کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو اقرب الی اللہ کا شرف حاصل ہوا، فرشتوں نے ان سے کلام کیا اور ان کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی خواتین پر ان کو فضیلت دی اور برگزیدہ کیا ہے۔ بخاری میں علیؑ کی روایت کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مریمؑ کو بہت عزت عطا کی اور محمد ﷺ کو دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بخاری: بحساب الانبیاء، دیگر روایات میں مریم کے علاوہ آسیہ زوجہ قرون، عاشرہ اور طہرہؑ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

(۵۹) ان الفاظ نے نبی ﷺ کے عالم الغیب اور حاضر و ناظر ہونے کی صریح نفی کر دی ہے۔ قرآن نے غیر اللہ کے عالم الغیب ہونے کی مطلق نفی کی ہے اور سب شمار آیات اس کی تردید کرتی ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا ہے اور بلاشبہ یہ علم عظیم ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ خبریں جو تو آپ کے علم میں تھیں اور نہ آپ کی قوم کے علم میں، جیسا کہ سورہ صودہ میں مذکور ہے (آیت ۳۱) بلکہ وحی الہی کے ذریعہ آپ ﷺ کو وحی چارہن تھیں، اور آپ ان صدیوں پرانے

19

دوسرے دو بیچ جو نبی اسرائیل کے پھلے دور میں تھے۔ نبی ﷺ کے ان کے بارے میں بیان کردہ طویل واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جرجنا ہی ایک شخص پر قوم نے زنا کی جھوٹی جہمت لگائی تو اس سے منسوب شیرخوار بچے ہی نے اس کی بے گناہی کی شہادت دیدی۔ دوسرے واقعہ میں بھی شیرخوار بچے کے کلام کرنے کا ذکر ہے۔ (بخاری: کتاب الانبیاء) یہ بات قابل غور ہے کہ منکرین حدیث اپنے بڑوں کی اندھی تقلید اور یہود و نصاریٰ کی پیروی میں مجذوروں کے انکار کی ہیں، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ مجزا نہ پیدائش کو نہیں مانتے۔ آیات قرآنی کے آگے بے بس تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمت دہری سے باطل موقف پر ہی تھک رہے ہیں۔ یہاں یہ

وضاحت بھی مفید ہوگی کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور گوارے میں کلام کرنا مجزوء ہے، اسی طرح آپ کا رفع یعنی زندہ اٹھایا جانا بھی مجزوء ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت نزول ہوگا جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے (انشاء: ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۲) اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بحیثیت نبی اور عادل حکمران ہوگا اور بعض یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان لے آئیں گے (انشاء: ۱۵۹)، لیکن احادیث سے ثابت ہے کہ نزول کے بعد دو سو سنوں کے نام کے پیچھے ہی پہلی مسلوٰۃ ادا کریں گے۔ گویا کہ وہ ابھی آخری شریعت اسلامی کے تابع ہوں گے۔

قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ بَكُوْنِیْ وَلَدًا وَّلَمْ یَمْسَسْنِیْ بَشْرًا کَآلَ اِذَا اقْتَضٰی اَمْرًا فَاُلْقٰی یَقُوْلُ لَوْلَآ اَنْتَ فِیْ کُوْنٍ وَّیَعْلَمُکُمُ الْکِتٰبُ وَالحِکْمَةُ وَالتَّوْرَةُ وَالْاِنْجِلُ وَوَسُوْلًا لِّیْ بَیْنِ اِسْرَآءِیْلَ اَنْیَ قَدْ جَعَلْتُکُمْ بَآیٰتٍ مُّزِیْنٍ وَتَبٰرَکَ اِنِّیْ اَعْلٰی لَکُمْ مِنَ الْخٰلِقِیْنَ کَھٰیئَلَةِ الْخٰلِیْقِ فَاَنْفَعُ فِیْہِ فِیْ کُوْنٍ طٰلٰٓئًا ذٰلِیْنِ الشُّعْرِ وَاَبْرٰییْیَ الْاَلَمٰتِ وَالْاَبْرَصَ وَاُنْحٰی السَّوْءَیْیَ بِاِذْنِ اللّٰہِ وَاَنْعَمْتُ لَکُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَاَمَّا تَدْعُوْنَ فِیْ بُیُوْجِکُمْ اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَآیٰةٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ فَاَوْصِلُوْا اِلَیَّیْنَ یَذِیْقُ مِنَ التَّوْرَةِ وَاِلٰیْحٰی لَکُمْ نَحْصُ الَّذِیْ حٰزَمَ عَلَیْکُمْ وَجَعَلْتُکُمْ بَآیٰتٍ مُّزِیْنٍ فَاَتَّقُوا اللّٰہَ وَاَطِیْعُوْا

انہوں نے کہا کہ اے میرے رب! میں نے لڑکا کیوں کر ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا ہی نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح (ہوگا) اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ وہب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے (۱۵۹) اور اللہ ان کو لکھتا (پڑھتا) حکمت و دانائی اور تورات و انجیل سکھائے گا (۱۶۱) اور نبی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ (وہ ان کو بتائیں گے) میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، میں مٹی سے پرندہ کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں چھوٹک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے (ذی روح) پرندہ ہو جائے گا (۱۶۲) میں اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو وہ تمہیں بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو (۱۶۳) اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو پہلے سے نازل شدہ موجود ہے، اور (میں اس لیے آیا ہوں) تاکہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو (۱۶۴)

(۵۸) بڑھاپے میں اولاد کا ہونا جبکہ نبوی بھی ہاتھ ہو بظاہر قانونِ فطرت کے خلاف ہے، اسی لیے ذکر الہی (تسبیح) کو تعجب ہوا تھا جیسا کہ اس سے پہلے آیت میں آچکا ہے۔ لیکن بغیر ترویج اولاد کا ہونا اور بھی زیادہ تعجب خیز ہے چنانچہ مریم علیہا السلام نے اس خیر پر انتہائی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ استفسار کیا۔ ان کو یہاں ہی جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا پابند نہیں، اس کی عظیم قدرت کے لیے یہ بالکل ہی آسان ہے، پوری کائنات کا نظام اور سارے قوانین اس کے اذن و اشارے پر چلے بھر رہے ہیں۔ وہ جو چاہے فیصلہ کرے اور اسے اپنے حکم "کُنْ فِیْکُوْنُ" کے تحت عملی بھر میں نافذ کر دے، تو اس کے اذن و وحیت میں نہ کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے اور نہ راعلت۔

(۵۹) انہی علیہ السلام کے مجزوات میں اہم اور نمایاں مجزوء ان کاظم تھا جو دنیاوی ذرائع سے مافوق انہیں دیا گیا۔ وحی کے ذریعہ ان کو کتب آسمانی کی تعلیم دی گئی اور گزشتہ انبیاء اور اقوام کے حالات سے بھی باخبر کیا گیا۔ اللہ کے آخری رسول ﷺ پر نازل شدہ قرآن بلاشبہ ایک عظیم الشان مجزوء ہے، جس کے دلائل ناقابلِ رد اور اس کی فصاحت و بلاغت بے مثال ہے۔ چنانچہ فاتحین حق کو فتح دیا گیا کہ اگر اس کو آسمانی کلام نہیں مانتے تو اس جیسی ایک سورۃ ہی پیش کر دو! عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعہ لکھنا پڑھا سکھایا گیا بقدرت و انجیل کاظم دیا گیا اور حکمت و دانائی کے سوا سکھائے گئے۔

دیکھ لیتے کے بعد پھر ان کا حق کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا البتہ اربابین کی بنیاد پر حق کو تسلیم کر لینے کا ذوق رکھنے والے قلوب پر غوراً اعتناء (ہم نے ان بنیاں) کہتے ہیں لیکن جہٹ دھرمی اور سرکش کی فطرت رکھنے والے بے حس انگوٹوں کے لیے یہ نشانیوں یا اثر ثابت ہوتی ہیں۔

(۶۲) ہر نبی دین اسلام لے کر آیا جس کی وثوت کا مرکزی نقطہ یحییٰ ربا کا شرک سے پاک الہ واحد کی بندگی اور طاعت کا کفر اور اس سے اجتناب۔ دو خود اسی پر عمل پیرا ہوتا ہے اور تو ہم کو کھلی اور صاف دعوت دیتا ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اس

لَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٢٢٠﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْنِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْغَوَايُونَ يَمُنُّونَ

ہے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی، پس اسی کی عبادت کرو^(۱۳) کہیں سیدھا راستہ ہے ﴿۱۵﴾ پھر جب یسعی نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ ﴿۱۶﴾ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے (دین کے) مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلم (غلامبردار) ہیں ﴿۱۷﴾ اے ہمارے رب! تو نے جو نازل فرمایا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اس رسول کے تتبع ہو گئے، پس ہمیں شہادت دینے والوں میں گھس لے ﴿۱۸﴾ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے ﴿۱۹﴾

دینی (الفصل ۱۳) اور ملتہ ثقافتی کی طرف سے بھی ان سے اسی بات کا مطالبہ کیا گیا۔
(المائدہ ۱۱۱) حضرت کے بعد انصار و مہاجرین نے ایمان کی بنیاد پر مل کر حق کا ساتھ دینے والوں کی ایک جماعت حیار کر لی تو دوسری طرف پورا عرب ان کے مقابلے کے لیے صف آرا ہو گیا، البتہ اس فیصلے کن مرحلہ میں ایمان والوں کو آمادہ کیا گیا کہ وہ بھی انصار اللہ بن کر باطل کے سر پر چوٹ لگانے کے لیے میدان میں آئیں، ان کا اللہ کے ساتھ جان و مال کے بدلے جنت کا سوا ہے۔ ان کو بتادیا گیا کہ اس معرکہ آرائی میں اللہ کی مدد ہمیشہ انصار اللہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور وہی غالب ہوتے ہیں جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، البتہ غلغلہ ناک خرافہ کی کوہنگام۔

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض لوگ "من انصاری الی اللہ" کے الفاظ سے غیر اللہ سے استعانت اور استمداد کے لیے جواز نکالتے ہیں جو بالکل غلط اور جہالت پر مبنی ہے۔ یہ استمداد جو ماتحت الاسباب ہے نہ کہ بافوق الاسباب، اور ماتحت الاسباب کسی فرد یا جماعت سے مدد طلب کرتا بالکل جائز ہے اور یہ انسانی زندگی میں عام معمول ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کو تشکر کہا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے مراد بافوق الاسباب استمداد ہے۔

(۶۵) اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی موصلا فرمائی کے لیے یہ سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں واضح کر دیا گیا کہ حق و باطل کی معرکہ آرائی میں ایسے ہی مخلص اور جاں فدا فرشتے ایمان والے تمام طاقتوں اور مزاحمتوں سے بے پروا ہو کر راجح حق میں آگے بڑھتے اور ہر قسم کی آزمائش میں نبی کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ باطل کو مٹھوں کر کے ان کو کامیابی سے ہم کنار کر دیتا ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ نبی ﷺ کی اہل پر حواریوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ شہادت حق اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے ایمان کے اس قرار پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا۔

ذریعہ دعوت حق کو دبانے اور عیسائیوں کو قتل کرنے کی پوری کوشش کی، اس کی مزید تفصیل سورہ النساء میں دی گئی ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ دنیا کے سارے چالباز اور سازشی اکٹھے ہو کر دعوت حق کو دبانے چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے ان کو ناکامی اور پشیمانی کا ہی منہ دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ

إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعَذِّبُ الرَّبِّفِيكَ وَرَأْفَتِكَ إِلَىٰ وَمُطِيعُونَ لَهُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَاعُوا دِينَهُمْ بِقُلُوبِهِمْ فَوَقَّعْنَا فِيهِمْ مِثْقَلًا ذَرًّا ثُمَّ نَزَّلْنَاهُمْ حُمَالًا إِنَّ كَافِرِيكَ فِي سَاءَ لُجَاةٍ ۝۱۸۰ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا لِّأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝۱۸۱ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِيُوقِعُهُمْ أَجُورُهُمْ وَاللَّهُ لَا يُغِبُّ عَنِ الصَّالِحِينَ ۝۱۸۲ ذَلِكَ تِلْكَ عَلَيْنَا مِمَّا نَالُ ۝۱۸۳ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝۱۸۴

جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں تمہیں پورا پورا الے لوں گا، اور تمہیں اپنی طرف (جسم کے ساتھ) اٹھالوں گا اور کافروں سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جو تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک کے لیے فوقیت دوں گا، پھر تم سب لوٹ کر میرے ہی پاس آؤ گے تو میں ان معاملات کا فیصلہ کروں گا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے تھے، پھر جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ان کو میں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کو اللہ تعالیٰ پورا صلہ دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، ہم یہ آیات اور یہ حکمت بھرا بیان تمہیں تلاوت کر کے سنارہے ہیں، بلاشبہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، ان کو (اللہ نے) مٹا دیا، پھر اس سے کہا کہ ہو یا تو وہ ہو گیا (وہ جو میں آگیا) پھر یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ رہنا،

ملاقات ہے، جنہوں نے ایمان و عقائد پر محنت کی، بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے اہلبیت کے نظریے پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعمیر باپ عظیم پیدائش سے ایک طرف تو یہودیوں کو یوں ملکہ انہوں نے اخلاق و حیاء غیرت کو یکس پشت ڈال کر آپ کے خلاف اتہام طرازی کا شوق ان اتحاد یا تو دوسری طرف انسانی نے اس کو چننا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ بنا ڈالا اللہ ایسا مختصر واقعہ پیدائش کو بیان کر کے بنے ہی ملیں اور مدلل انداز میں یہود و نصاریٰ کے باطل نظریات اور سازشی کردار پر پھر پور چوٹ لگائی گئی، بتایا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کی تعمیر باپ پیدائش کے معاملہ میں بے سرو پا اور گمراہ کن تاویلات کی دلدل میں پھنس گئے ہو، اگر تم اس آرائیوں کے بنائے تم آدم علیہ السلام کی تخلیق پر غور کر لینے تو اس طرح نہ ہو سکتے! آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، مٹی کا پتلا بنا کر اس میں جان ڈال دی ذرا غور کرو کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو کیا تم ان کو ابن اللہ مانو گے! وہ ابن اللہ ہرگز نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کیسے ابن اللہ ہو گئے؟

اس فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے قوانین بنائے ہیں وہ خود ان کا پابند نہیں، اس کے حکم "کن" کے آگے قانون بالکل مایوس ہوتا ہے، اور وہ جب چاہے عجزات کی شکل میں مافوق الاسباب مظاہرات عظمیٰ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اس کے اذن و مشیت میں نہ تو کوئی مداخلت کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ نجران کے عیسائی علماء کے پاس ان وائس کا بھلا کیا جواب ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اگلی آیت میں اس کے موقف پر آخری مہر ثبت کر دی گئی کہ یہی بات حق ہے، تم اس پر ذرا بھی شک نہ کرنا شک کرنے والے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔

(۶۷) معوقی و دراصل فوقی کا نام فاعل ہے اور اس کا مادہ و فعلی ہے جس کے لغوی معنی پورا کرنے کے ہیں۔ تصدیق کے معنی پورا پورا یلینا پورا پورا دینا ہے، چنانچہ اسی سورہ میں دوسری جگہ آیا ہے تَوَقُّوْنَ أَجُورَكُمْ یعنی تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا (آل عمران: ۱۸۶) قرآن کے الفاظ سے یہاں یہی معنی درست ہوں گے کہ تمہیں پورا معاوضہ ملے لوں گا یعنی اپنی طرف اٹھالوں گا۔

(۶۸) یہودی علماء اور ان کے پیروکار عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشوں اور باطل پروپیگنڈے میں حد سے گزر گئے اور ان کے قتل کے ارپے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل دی اور وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں ان کی سازشوں اور چالوں سے اپنی حفاظت میں لے لوں گا اور تمہارا یہی مدد پوری ہونے کے بعد تمہیں اپنی طرف اٹھالوں گا۔ بالآخر یہودیوں کی چالیں ناکام ہوئیں وہ نہ تو ان کو قتل کر سکے اور نہ ہی صلیب پر چڑھا سکے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق اپنے نبی علیہ السلام کو (زندہ) اپنی طرف اٹھالیا جیسا کہ سورہ نساء میں بیان کیا گیا ہے۔ (النساء: ۱۵۸)

(۶۹) عیسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ بھی کیا گیا کہ اس معرکہ حق و باطل میں تمہاری پیروی کرنے والے اور حق کا ساتھ دینے والے ہی بالآخر کامیاب ہوں گے اور باطل پسپا اور ناسرا ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد بہر حال، اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے انصار اللہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، (محمد: ۱۰۳)، اور اللہ کی نصرت جن کے ساتھ ہو ان پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا (آل عمران: ۱۶۰)، اللہ کا وعدہ پورا ہوا، انصاری نے یہودیوں پر غلبہ حاصل کیا، ان کی آباؤیوں کو تہہ و بالا کر دیا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان ہوا ہے۔

(۷۰) ان آیات کا شان نزول نجران کے عیسائی علماء کے وفد کی نبی علیہ السلام سے

فَمَنْ حَاكَمَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنَسَاءَنَا وَنَسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ فَتَنْبَهِلَ عَنْكُمْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِ بَيِّنٌ إِنَّ هَذَا لَهَوُ الْقَصَصِ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَوُ الْعَرَبِ يَزُكُّهُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٨﴾

اب علم آجانے کے بعد بھی اگر کوئی تم سے اس معاملہ میں جھٹ کرتے (۶۸) تو کہہ دو کہ آؤ ہم بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور موروثوں کو اور تم بلا لو اپنے بیٹوں کو اور موروثوں کو اور ہم خود بھی آئیں اور تم بھی آؤ اور دونوں فریق (اللہ سے) التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں (۶۹) بلاشبہ یہ سچے واقعات ہیں، اور (یہی حقیقت ہے کہ) اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی غالب، حکمت والا ہے (۷۰) پھر بھی اگر یہ روگردانی کریں تو اللہ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے (۷۱) (۶۸-۷۱)

(۷۱) چھٹی آیات میں حقائق و دلائل کی روشنی میں یہود و نصاریٰ کے باطل عقائد کو رد کیا گیا تھا، اب اسی تسلسل میں بتایا جا رہا ہے کہ حق پورے دلائل کے ساتھ واضح کر دینے کے بعد اتمامِ حجت ہو چکا ہے اور ایمان و عقائد اور عقلی و نقلی کے مسئلہ میں اب کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی۔ اس کے باوجود اگر یہ مباحثہ و مناظرہ کا انداز اختیار کرتے ہیں تو اس کا تو کیا علاج ہے کہ تم ان کو دعوتِ مہلبہ دے دو۔

(۷۲) اس آیت میں مہلبہ کا ذکر ہے اس لیے اس کو آیتِ مہلبہ کہا جاتا ہے۔ مہلبہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ باہر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پر عذاب نازل فرمادے۔ چنانچہ حکم الہی کے مطابق رسول اللہ ﷺ نے اہل نجران کو دعوتِ مہلبہ دی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے علی، فاطمہ اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لیا اور اللہ سے دعا کی "اے اللہ! یہ بھی میرے اہل بیت ہیں" (مسلم: باب فضائل علیؑ) ہماری حدیث ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ نجران کے دوسرے دارقائب اور سید، رسول اللہ ﷺ کے پاس مہلبہ کے لیے آئے۔

ان میں سے ایک نے دوسرے ساتھی سے کہا "ابن ابی کربہ کیونکہ اللہ کی قسم اگر یہ نبی ہوئے تو نہ ہم فلاح پائیں گے اور نہ ہمارے بعد ہماری اولاد"۔ لہذا انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ جو چاہیں ہم سے طلب کر لیں۔ آپ ہمارے ساتھ ایک امانت دار شخص کو بھیج دیجیے، اور صرف امانت ہی کو بھیجیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کئے اور سچے اہل بیت کو بھیجوں گا۔ صحابہؓ اس شرف کے مستحق تھے۔ نبی ﷺ نے ابوعبیدہ بن جراحؓ کو منتخب فرمایا اور کہا کہ یہ اس امانت کے اہل ہیں۔ (بخاری: کتاب المغازی) یہ بات قابلِ غور ہے کہ مشرکین کا ضمیر تو گواہی دے رہا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں، اسی لیے مہلبہ سے گریزاں ہیں، لیکن غصہ، کبر و نفرت و انہاد ہی قبولِ حق میں مانع ہے۔

(۷۳) یہ وہ ممکن کے الفاظ ہیں کہ دلائل کے سامنے لا جواب ہو کر بھی حق ماننے اور قبول کرنے کے بجائے اگر سرکشی سے من موڑیں تو اللہ کی نظر میں یہ مفید ہیں اور اللہ کے عذاب کے مستحق۔ لیکن اہل نجران نے بڑی دینا اور اسلامی حکومت کے ذمہ بن کر رہنے کو ترجیح دی۔

قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَكُنْ لَكُمْ بَعْضُنَا اٰلِ اٰبَاغِيْنٌ دُوْنِ اللّٰهِ قُلْ تَوَلَّوْا فَنُقْرِءُ الشّٰهَدَآءَ اِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِيْنَ ۝ يٰٓأَهْلَ الْكِتٰبِ لِمَ تُحَاجُّوْنَ فِىْ اٰبْرٰهِيْمَ وَمَا اُنْزِلَتْ اِلَيْهِ الْوَحْيُ وَالْاٰخِثِيْلُ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اٰفَاكًا تَعْقِلُوْنَ ۝ اَمَّا نَسُوْا اَلَا نَحْمَدُكُمْ فَمَا اَجَبْتُمْ فِیْہِمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْا فَاَلَمْ تَحْجُوْا ۝ فَمَا لَیْسَ لَكُمْ بِالْعِلْمِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

تم کہہ دو کہ اے اہل کتاب، آؤ اس ایک بات (۷۴) کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے (وہی) کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو بھی رب نہ بنائے (۷۵) پھر اگر وہ اس سے من موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ ہو کہ ہم تو مسلم (۷۶) (۷۴-۷۶) اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھٹ کرتے ہو تو رات و نازل تو ان کے بعد ہی نازل کی گئیں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ (۷۷) اب دیکھو تم نے ایسی بات میں تو جھگڑ کر لیا جس کا تمہیں کچھ علم تھا، مگر اس حاملہ میں کیوں بحث کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے (۷۸) (۷۴-۷۸)

(۷۴) اُمت میں اختلاف و افتراق شیطانی راستہ ہے اور فتنہ و فساد کی جز، چنانچہ قرآن تفرقہ پر دازی کو فتنہ کر کے لوگوں کو ایک اُمتِ مسلمہ بن جانے کی دعوت دیتا ہے۔ اسی مقصد کے تحت یہاں اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ بات اہم اور قابلِ غور ہے کہ جس اصول کے تحت ان کو اتحاد کی دعوت دی گئی ہے وہ نہ تو کسی سیاسی حکومت پر مبنی ہے اور نہ دنیاوی مفاد پر بلکہ ایمانِ خالص کے بنیاد پر نکلتی اس کی اساس ہیں۔ قرآن میں زندگی کے ہر گوشہ اور پہلو کے لیے رہنما اصول فراہم کر دیے گئے جو حقیقت تک ایمان والوں کے لیے عقل راہ ہیں اور دنیا اور آخرت کی صلاح کا ذریعہ۔ بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے وحی بھیجی ﷺ کے ہاتھ ہرقل والی روم کو جو خط بھیجا تھا، اس میں انہی آیات کے

ذریعے اس کو دعوتِ حق پیش کی گئی تھی۔ اس نے خط کو پڑھا پھر ابوسفیانؓ کو جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بلا کر کچھ سوالات کیے۔ جوابات کو سن کر اس نے مان لیا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں چنانچہ اس نے اپنی قوم کو بھی دعوت دے کر ہم کو اپنانے کی کوشش کی، لیکن ان کی شدید مخالفت پر اس نے حیل سازی کر کے رجوع کر لیا اور اپنے آبائی دین پر ہی رہا۔ اس طرح دنیا کی باوشاہت، جاہ و ثروت اس کے ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن گئی۔ یہ خلاصہ ہے اس روایت کا۔ (بخاری: کتاب التفسیر)

(۷۵) یہ وہ تین بنیادی نکات جن پر بات کرنے کی دعوت دی گئی اور جن کا کوئی اہل کتاب عالمِ اصول و افکار نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یہ باتیں ہمارے اور تمہارے درمیان برابر یعنی دین میں یکساں اہمیت کی حامل اور قدر مشترک ہیں۔ کوئی

بات یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور دوسری یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے گا، نزوات و صفات میں اور عظم و تعزلات اور حقوق و اختیارات میں۔ پھر ہر مشکل و معصیت میں صرف اسی کو پکارا جائے گا اسی سے بغیر واسطہ و وسیلہ کے دعا مانگی جائے گی اور خیر و برکت کی امید رکھی جائے گی اور نفع و نقصان کا عقیدہ صرف اسی ایک ہستی سے وابستہ رکھا جائے گا، بشرک گزاری اور مذہب و جہاز بھی اس کی ہوگی کسی اور کی نہیں۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ اور عیساہیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ قرار دے کر ربوبیت میں شامل کر لیا ہے، تو یہ باطل عقیدہ ان کو ترک کرنا ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ نیز شریعت میں کسی بدعتی یا تغیر و تبدل کا اختیار بھی کسی کو نہ دیا جائے گا اور ایسا کرنے والے کو اللہ کا باغی اور طاغوت تصور کرتے ہوئے اس سے نرات کا اظہار اور مکمل اجتناب کیا جائے گا۔

تیسری بات یہ کہ کئی کئی کہ ہم میں سے کوئی کسی کو بھی اللہ کے سوا رب نہ بنائے گا، یعنی نہ تو ہم کسی نئی یا دلی کو کسی بھی طریقہ سے اللہ کے ساتھ شریک کریں گے اور نہ ملاؤ مشائخ میں سے کسی کی بات کو اللہ و رسول کی بات پر فوقیت دی جائے گی اور نہ ان کو دین میں کوئی نئی راہ نکالے (بدعت) کی چھوٹ ملے گی، اور نہ قرآن کے خلاف کوئی عقیدہ و نظریہ اختراع کرنے یا اللہ کے حرام کو حلال یا حلال کو حرام کرنے کا اختیار ہوگا۔ سورہ توبہ میں ہے کہ ”انہوں نے (اہل کتاب نے) اپنے اخبار و زبان کو اللہ کے سوا رب بنالیا ہے۔“ (التوبہ: ۳۱) عدی ابن حاتم رحمہ اللہ کے تفسیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمادی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تمہارے علماء اللہ کے حلال و حرام قرار دیں اور حرام کو حلال اور تم ان کی بات مان لو تو جیسا کہ رب بناؤ گے۔ (توسمعی: ابواب تفسیر القرآن) یہاں ایک لمحہ غور کر اس بات پر بھی (راغب کر لیں کہ آج ایمان کے دعویداروں و علماء و مفکرین اور سیاست دانوں کی نظر میں ایمان و عقیدے میں مرکزی حیثیت رکھنے والے ان اصولی نکات کی کتنی اہمیت ہے! توحید باری تعالیٰ کی بنیاد پر قائم ہونے والی اسلامی مملکت کے علماء کا اتحاد و تہریر پرستی اور ہر قسم کے کفر و شرک و بدعت کی صحیح معنی اور قوم کے ایمان و عمل کی مکمل اصلاح کے مرکزی نکتہ پر ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے صدافسوس کے ان کے یہاں اسی کا فقدان ہے، گویا ایمان و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین مسئلہ کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں جبکہ قرآن انہی نکات کو اتحاد کی اساس قرار دیتا ہے، آج بھی مکمل بھی انکراں

کے اتحاد کی بنیادیں ذاتی اعتراض و مفاد پرستی، افتادہ اصول اور دنیا و دینا چاہیں! (۶۷) ایمان خالص کے بنیادی نکات کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا کہ ان اہل کتاب کو واضح کر دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد کے لیے بنیادی اصول صرف اور صرف ایمان خالص ہے جس کے یہ تین نکات پورے کرنے ہوں گے، اگر یہ اس سے منہ پھرتے ہیں تو صاف کہہ دو کہ ہم تو اللہ تعالیٰ ہی کے اطاعت گزار ہیں، کسی اور کے نہیں۔ نہ تو کسی مسلک کے اور نہ کسی گروہ کے، اور یہ بات تمہارے مشاہدے میں ہے اور تم اس کے گواہ ہو۔ یہ اگر آج ہٹ دھرمی کی روش اپناتے ہیں تو کل انہیں اللہ کو جواب تو دینا ہی ہوگا!

(۶۷) اہل کتاب ایک طرف تو یہودیت و نصرانیت کے طغیان دار تھے تو دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام سے نسبت و محبت کے بھی دعوے دار تھے۔ ان کے اس زعم باطل پر چوٹ لگائی گئی ہے کہ فرق یہود تو موسیٰ علیہ السلام پر نزول انجیل کے بعد پیدا ہوا، اس طرح یہ دونوں فرقے بہر حال ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد معرض وجود میں آئے، اس پر مستزاد یہ کہ ان کے باطل نظریات کا ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی اسلام سے کوئی جوڑ اور تعلق ہے ہی نہیں۔ لہذا ان کا ابراہیم علیہ السلام سے نسبت کا دعویٰ سراسر باطل ہے اور اس معاملے میں ان کی بحث و فکر ارقاع ہے بنیاد اور نری جہالت ہے۔

(۶۸) اہل کتاب علماء کی بددیانتی اور فریب کاری پر مزید چوٹ لگاتے ہوئے بتایا کہ جنہیں اپنے دین اور کتاب کا جو تصور ابہت علم ہے تو اس پر بحث کر لینے کا تو تمہارے لیے جواز ہے لیکن اس پر بھی تمہارا موقف سراسر باطل اور بے عقلی پر معمول ہے اور تمہارے شرکاء و عقائد تو تمہاری کتاب کے بھی بالکل برعکس ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین کے بارے میں تو جنہیں کوئی علم نہیں اور اس بارے میں تمہاری معلومات اور تمہارے عقائد و نظریات کا باغ و باغیچہ تمہارے بڑوں کے اقوال اور خود ساختہ نظریات ہیں، لہذا اس پر تمہاری بحث و تحقیق کا تو کوئی جواز ہی نہیں! ذرا غور کرو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو وحی الہی پر ہی مشتمل ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، جنہیں اس پر بلا پس و پیش ایمان لے آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تمہارے اور تمہارے بڑوں کے علم و فہم کی کیا حیثیت ہے؟

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٦٩﴾ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِسْلَامِ وَهُدًى النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٠﴾ وَذَكَرَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّوكُمْ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَسْعُرُونَ ﴿٧١﴾ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَقْفُونَ يَأْتِيَكُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ وَأَنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾ يَأْهَلُ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧٣﴾

ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ یکسو مسلم تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ﴿۶۹﴾ بلاشبہ ابراہیم سے سب سے زیادہ قریبی نسبت تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے ان کی پیروی اختیار کی ہے۔ ﴿۷۰﴾ اور اس نبی اور ان پر ایمان لانے والوں کو (زیادہ نسبت ہے)، اور اللہ مسلمانوں ہی کا دوست ہے۔ ﴿۷۱﴾ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ جنہیں گمراہ کر دے، ﴿۷۲﴾ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ﴿۷۳﴾ اے اہل کتاب! تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو جبکہ تم ان کے (برحق ہونے پر) گواہ ہو۔ ﴿۷۴﴾ اے اہل کتاب! تم حق و باطل کو خلط ملط کیوں کرتے ہو۔ ﴿۷۵﴾ اور حق کو کیوں چھپاتے ہو اور حق (سچ) و غلط کو (جاننے ہو)۔ ﴿۷۶﴾

(۷۹) یہاں یہود و نصاریٰ کی فرقہ پرستی پر ایک اور چٹ لگائی گئی ہے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہتے ہو، اس پر فخر کرتے ہو اور ابراہیم علیہ السلام سے محبت کے بھی دعوے دار ہو، یہ دونوں تو متضاد باتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، وہ تو شرک سے قطعاً بیزاریکسو مسلم تھے اور شرک نہ تھے۔ انہوں نے تو کفر و شرک اور فرقہ داری کی بیخ کنی کرنے اور شرک کی علامات کو نیست و نابود کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اور تم کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ فرقہ داری کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہو بھلا سہارا ان سے کیا تعلق اور ان کی تم سے کیا نسبت! یہ آیت آج اس گمراہ قوم کے لوگوں کے لیے بھی چشم کشا ہے جو اپنی شناخت کسی نہ کسی فرقہ یا گروہ سے کراتے ہیں اور ان کے عقائد بھی قرآن کی آیات کے خلاف ہیں، شرک سے آلودہ ہیں اور یہود و نصاریٰ کی رسومات کو انہیں نے دین میں شامل کیا ہوا ہے، ان کے لیے غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ کہاں تک رسالت کے زبانی اقرار اور نبی ﷺ سے محبت کے دعوے میں اپنے اور حق بجانب ہیں!

(۸۰) بھابی آیت کے تسلسل میں اہل کتاب کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے قربت و نسبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے ہم عقیدہ ہو اور ان کے طریقہ کی پیروی کرو، کفر و شرک سے تو پرکرو، مگر اہل فرقوں اور گروہوں سے علیحدہ ہو کر ایک مسلم جماعت میں ضم ہو جاؤ۔ یاد رکھو کہ ملت ابراہیمی کے پیروکار ہی ابراہیم علیہ السلام سے قرنی نسبت کے حقدار ہیں اور جو اس راستہ سے منحرف ہوں تو ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور سراسر باطل ہے۔ (۸۱) مزید بتایا جا رہا ہے کہ ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھو کہ یہ نبی محمد ﷺ اسی دین ابراہیمی یعنی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور ان پر ایمان لانے والے اسی ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اب انصاف کے ساتھ خود ہی فیصلہ کر لو کہ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت اور تعلق کس کو ہے! ترمذی کی ایک روایت میں نبی محمد ﷺ کا ارشاد ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں ہر نبی کے ولی دو ہوتے ہیں اور میرے ولی میرے باپ اور رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر آپ نے یہ آیت پڑھی: لَنْ أُوْلِيَّ الشَّيْءِ بِالْغَيْبِ۔۔۔۔۔

۔۔۔۔۔ وَلِلّٰهِ ذُلُّ الشَّيْءِ۔ (سورۃ اہاب تفسیر القرآن) قرآن میں نبی محمد ﷺ کو ملت ابراہیم کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا: ”پھر ہم نے آپ کو وحی بھیجی کہ مسو ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔“ (الفتح: ۱۲۳) یہ بھی قابل غور ہے کہ تم نبی محمد ﷺ پر جن الفاظ میں صلوة (برود) پڑھتے ہیں، ان میں ابراہیم علیہ السلام پر بھی صلوة کا ذکر ہے، اس سے بھی ابراہیم علیہ السلام سے نسبت و تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اصول واضح کر دینے کے بعد کہ اتباع سنت رسول علی ایمان کا معیار ہے،

یہ فیصلہ بھی سنا لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو مسومنوں اور نبی کی پیروی کرنے والوں کو ہی دوست رکھتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی زور سے کہی جا چکی ہے۔ (علامہ ذوالمران: ۳۱) اور یہ بات کہ اللہ مسومنوں کی کا دوست ہے، قرآن میں دیگر مقامات پر بھی بیان کی گئی ہے مثلاً: المائدہ: ۵۵، وغیرہ۔

(۸۲) فرقہ داریت اور قومی صہیت نے یہود و نصاریٰ کے اندر بغض و عناد کی ایسی آگ بھڑکادی تھی کہ حق کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے روگردانی کر کے مخالفت کی روش اپنائی اور ایمان والوں کو گمراہ کرنا اپنی زندگی کا مشن بنالیا۔ یہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ خلافت و مگر اسی میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ باطل پرستی کا داعی بن کر لوگوں کو راہ حق سے روکنے اور ہر گشت کرنے لگ جائے! اس طرح وہ حق پر جیسے والوں کو تو بھلا کیا نقصان پہنچائے گا البتہ وہ خود اپنی توبہ، رجوع الی اللہ اور اصلاح کا دروازہ ہی بند کر دے گا!

(۸۳) اہل کتاب کے علماء کو کتاب کا علم تھا، نبی کی بعثت کی بشارت تو رسالت و انجیل میں پڑھ چکے تھے، وہ دعوت حق کو پہچانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت کی عیشی اور حساب وغیرہ کے مسائل سے لاعلم نہ تھے، اس کے باوجود انہوں نے جانتے بوجھے انکار حق کی سنگین بھرماتہ روش اپنائی جو انہیں اپنی قابل مذمت تھی۔ دراصل ان کی دنیا پرستی اور آخرت فراموشی نے ان کو بالکل ہی اندھا کر دیا تھا اور وہ اس مگر اسی کی راہ پر چل پڑے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔

(۸۴) وہ (علماء اہل کتاب) راہ حق کو چھوڑ کر دین کو پیش اور کمانی کا ذریعہ بنا بیٹھے، ان کے قلب و ذہن سے آخری طراح کا تصور منقود ہو گیا، اور باقی پرستانہ انداز فکر نے دنیوی مقاصد کے حصول کو ہی کامیابی کا ذریعہ اور مقصد حیات قرار دے دیا، چنانچہ ان کی عقل و خرد پر ایسا پردہ پڑ گیا تھا کہ اپنے باطل طرہ عمل اور شرک و دین کا دفاع کرنے کے لیے حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کو وہ جائز سمجھنے لگے۔ لیکن لوگوں میں علم اور دہراری کے تاثر کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے باطل نظریات میں کچھ حق کی آمیزش بھی ضروری خیال کرتے تھے۔ اس طرح حق و باطل کی تلخیوں کو دنیا حق کو چھپا کر اس جگہ باطل کی پیوندکاری کرنا ان علماء کی سرشت میں گئی تھی۔ ان جرائم کی نشاندہی کر کے یہاں اہل کتاب کو ان سے باز رہنے کی پرزور تلقین کی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حالات میں کلمی اور دھوکہ دعوت حق اور ان کے باطل نظریات کو روک کرنے والی آیات کا انکار ان کے لیے از بس ضروری تھا۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں بھی آچکا ہے (البقرہ: ۲۲) ان روئے مخاطب قوم یہودی کی طرف ہے۔

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَأْمُرُوا بِكَ لِتَتَّبِعُوا وَجْهَ التَّهْلُكِ وَأَكْثَرُ الْخِرَاءِ لَعَنَهُمُ يَرْجِعُونَ ۖ وَلَا تُلَاقُوا سُبُوحًا ۖ لِمَنْ تَبِعَكَ هُدًى ۚ قَالَ إِنَّ هُدًى اللَّهِ أَن تُولِيَ مَا أُولَيْتُمْ ۖ وَأَوْتَيْتُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلُوبَ الْفَضْلِ ۖ يَكِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْ يَدَيْهِ وَيُعْلِمَ الَّذِينَ يُنَاصِرُونَهُ ۚ إِنَّ تَأْمِنَهُ بِدِينِهِ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ ۚ وَقَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمُورِ شَيْءٌ ۚ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَلْبُ ۚ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

اور اہل کتاب کا ایک گروہ کہتا ہے کہ ایمان والوں پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ان کے شروع میں ایمان لے آؤ اور آخری حصہ (شام) میں اس کا انکار کرو، شاید وہ (ایمان سے) پھر جائیں (۷۳) اور (کہتے ہیں کہ) جو تمہارے دین کا پیروکار ہے اس کے سوا کسی اور کی بات نہ مانو (۷۴)۔ (اسے نبی!) تم کہہ دو کہ ہدایت تو

اللہ ہی کی ہدایت ہے (۸۷) اور (اس پر بھی یقین نہ رکھو کہ) جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو دیا جائے گا (۸۸) یہاں کہ وہ تمہارے رب کے پاس تم سے جہت کر سکیں گے۔ تم کہہ دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بہت ہی وسعت اور علم والا ہے (۸۹) وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے (۹۰) اور اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس تم (دولت کا) ایک ڈھیر امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا کر دے گا، اور کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس تم ایک دینار رکھو تو وہ بھی تمہیں واپس نہ دے گا جب تک کہ تم ہر دم اس کے سر پر ہی کھڑے نہ رہو۔ یہ (روشن) اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے ان پڑھ لوگوں (کی حق تلفی) کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا، اور وہ اللہ پر بصورت باندھتے ہیں (۹۱) اور (اس بات کو) جانتے ہیں (۹۲) کہ کیوں نہیں (مواخذہ ہوگا) جس نے اپنا عہد پورا کیا اور وہ اللہ سے ڈرا تو اللہ پر ہیزگاروں ہی سے محبت کرتا ہے (۹۳) (۹۴)

(۸۵) یہاں ان کے مزید سازشی حربوں کا ذکر ہے جو وہ حق کی مخالفت میں استعمال کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ لوگوں کی نظر میں صاحبِ علم ہیں لہذا اگر وہ دن کے شروع میں ایمان لاکر شام کے وقت پھر جائیں تو اس سے بچنے اور ناپختہ ایمان والوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہوں گے کہ شاید اس دین میں کچھ خامیاں ہیں اسی لیے یہ علم والے اپنے دین میں پلٹ گئے، اس طرح ان کا ایمان مختزل ہوگا۔

(۸۶) یہودی علماء اپنے مسلک کے لوگوں کو برابر یہ سمجھاتے رہے کہ تمہارا دین سچا دین ہے، تم دوسروں کی باتوں میں نہ آنا، وہ تمہیں تمہارے آباؤ دین اور بزرگوں کے مسلک سے پھیر دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح ایک طرف ایمان والوں کو حق سے بدگشتہ کرتے اور دوسری طرف اپنے ہم فوڈوں کو باطل پر تباہ کر رکھتے تاکہ وہ دعوت حق کی طرف مائل نہ ہوں تاکہ ان کے پیشاور کا رو یا د پر چوت نہ پڑے اس طرح انہوں نے چند روزہ دنیوی مفادات کے لیے شیطانی کردار اپنایا تھا۔

(۸۷) یہ ایک جملہ مقررہ ہے جس کو درمیان میں لاکران کی بے دلیل بات کو رد کر دیا گیا، نبی ﷺ سے کہلواد یا گیا کہ دراصل اللہ کی بات سچی اور اس کی جاہلیت برحق ہے، اس کے مقابلہ میں تم لوگوں کی بات جنھوں نے دین کو محض دنیوی مفادات کے حصول کا ذریعہ بنایا ہوا ہے قطعاً ناقص و بے مروت ہے اور سراسر کراخی۔ یاد رکھو تمہارے کبر و سازشوں سے کچھ نہ ہوگا، ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جسکو چاہے عطا فرمائے گا۔ (۸۸) یہ بھی کھلی بات کے تسلسل میں یہودی علماء کا قول ہے۔ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بتاتے کہ تمہیں کسی اور کی بات نہیں سنا کیونکہ جو دین تمہیں ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا اور تمہیں اس بات کا بھی اندیشہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ (اہل ایمان) تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں جہت قائم کر سکیں گے۔

(۸۹) یہاں ان کے ذہم باطل اور سازشی حربے کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو شخص تمہاری خوش فہمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کسی مردہ یا قوم کے لیے مخصوص نہیں بلکہ یہ تو انکی ہمت و عظام پر ہی موقوف ہے، اور جس کو اہل سمجھتا ہے اپنے بے پایاں فضل سے نوازتا ہے اور عز و شرف عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم و ہمت میں بے حدود وسعت ہے۔

(۹۰) یہودیوں میں کچھ راست باز اور امانت دار بھی تھے، لیکن ان کی اکثریت بدقیش

لوگوں پر ہی مشتمل تھی جن کے دلوں میں ایمان والوں کے خلاف شدید بغض و کینہ بھرا ہوا تھا اور اس کا اظہار مومنوں کے ساتھ عداوت آمیز رویہ اور اہل دین میں ان کے طرد و غفل سے ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مال و زر کے حریص اور بے حد لالچی تھے اور حدود و حدود کے خائن۔ ان کی اسی فحشیت کی وجہ سے یہاں عکاسی کیا گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی معمولی سے معمولی رقم میں بھی خیانت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دینار قرض یا امانت کو بھی واپس نہیں کرتے جب تک کہ قرض خواہ ان کے سر پر سوار ہو کر انی امان سے وصول نہ کرے۔ اور اس کے لیے حیلہ یہ بناتے ہیں کہ ان اُمیوں کی حق تلفی کرنا وہ نہیں ہے اور اس پر ہم سے مواخذہ نہ ہوگا اگر خود کریں تو ایمان والوں کے ساتھ یہودیوں کے قسلی تعصب کا یہ کھلا ثبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خطاب بتا کر یہودیوں کا پیروہ دکھا دیا ہے۔ وہ اپنے حرم و علم اور اپنی سیاسی و اقتصادی قوت کے بل بوتے پر بھابھان پڑھ اور کمر و ایمان والوں کے مال، جان اور آبرو کو اپنے لیے حلال کیے ہوئے تھے اور اس کے جواز کے لیے پڑھنے کی سازش پر دینی رنگ کا بیج چھایا ہوا تھا۔ کیا یہ بدیہی واقعات آج بھی ہمارے لیے چشم کشا نہیں؟ جاننا نہ اور نکالنا نہ تاریکیوں کے ادوار میں یہی اصول کار فرما رہا ہے کہ اقویاء کے لیے استعفاء کے جانا مال، جائز ہیں۔ یہ وہی مغرب آج اسی اصول پر کار بند ہے۔ ان کی حیلہ سازی کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو انہوں نے اللہ پر بصورت باندھا ہے، اللہ کے یہاں ظالم و خائن اور حق مارنے والوں کی سخت پکڑ ہوگی۔ یہ بات یاد رہے کہ امانت میں خیانت اور حق تلفی جس طرح اہل ایمان کے ساتھ قابل مواخذہ ہے اسی طرح کافروں و مشرکوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف میں استیسا اور جانبداری کی قطعاً گنجائش نہیں۔

(۹۱) ان کی مغالطہ آرائی پر مزید تشہیر کرنی کرتے ہوئے فرمایا کہ کیوں نہیں مواخذہ تو ضرور ہوگا۔ اللہ رب العالمین عادل و حقیقی ہے، اس کے فیصلوں کا انحصار تمہاری خوش فہمیاں پر نہیں بلکہ اس کے عادلانہ اصولوں پر ہے۔ جس نے بھی اللہ سے کچے ہوئے عہد کو پورا کیا اور صحیح معنوں میں ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پرہیزگارانہ زندگی گزاری تو وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ سے بچے گا بلکہ وہ اللہ کی محبت کا مستحق ٹھہرے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكْنُفُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُكْنُفُهُمْ وَلَا هُمْ عَنْ آيَاتِهِ ۚ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعَنُونَ أَلَيْسَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ يَرْتَابُونَ ۚ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِعَدْلِ اللَّهِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُفْقِهَ اللَّهَ الْكِتَابَ وَالْعَمَرَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّيْهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۚ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُكُونُوا الْمُشْرِكَةَ وَالتَّيِّبِينَ أَرْبَابًا أَيْ مَرْكُومًا بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۚ

(۹۲) اہل کتاب کے علماء اللہ سے کہے ہوئے جہد سے باز قہ نہ تھے، اللہ کو رب بان لینے کے بعد وہ اس بات کے پابند تھے کہ اس کی نازل کی ہوئی کتاب کی پیروی کریں، اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اس کا ساتھ دیں۔ لیکن آخرت سے بے پروائی، مال و زر کی حرص و طمع اور دین کے معاملہ میں ان کی غیر صحیحہ روش نے انہیں راہِ حق کی طرف آہٹے سے روک دیا تھا۔ وہ اللہ کی کھڑے بے خوف ہو کر مالی لین دین اور کاروبار میں اپنے مفادات کی خاطر جمہونی قسمیں کھانے سے بھی نہ چرکتے تھے۔ اس گناہ کی شدت کا اندازہ نبی ﷺ کی اس حدیث سے ہوتا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ جو کسی مسلم کا مال مارنے کی غرض سے جمہونی قسم کھائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس بات کی تاکید فرمائی۔ (سبحانی: مکتبہ الغیب، ایک دوسری روایت میں آپ کا قرآن ہے کہ تین آدمیوں سے اللہ تعالیٰ شکام کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو جمہونی قسم کے ذریعہ اپنا سودا بچاتا ہے (مسلم: مکتبہ الاسلامیہ، باب تحقیق المسلمہ) غور کرنے کا مقام ہے کہ ایسے مال و زر کے دینانے اور قسم کے بندے جو بدعیدی اور جمہونی قسموں کے ذریعہ دوسروں کے مال پر ہاتھ صاف کرتے رہیں اور ہر جائزہ ناجائز طریقہ سے مال و دولت کے حصول کو اپنی زندگی کا مقصد بنالیں تو ایسے ایمان سے حادی اور کبیرہ گناہوں میں ملوث لوگوں کا بھلا آخرت میں کیا حصہ ہوگا، اور وہ رب کریم سے شرف کلام کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں! اللہ تعالیٰ ان کی طرف ذرا بھی التفات نہ کرے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا بلکہ وہ الناک عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ انبیاء و ائمہ

(۹۳) کتاب اللہ میں لفظی اور معنی خریف کے علاوہ اہل کتاب کے علماء کی پیشہ ورانہ فریب کاری کا ایک اور انداز سامنے آ رہا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ کتاب اللہ کو پڑھتے ہوئے زبان کو اس طرح مروڑتے کہ سننے والا اصل متن کے بجائے کچھ اور سنے اور اس کو اس طرح سمجھے جس طرح یہ چاہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی کہی ہوئی بات کو کتاب اللہ کی بات سمجھ لیا جائے، چنانچہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے مختلف حربوں میں سے ان کا ایک حربہ یہ بھی تھا کہ اس طرح اپنے مطلب کی بات کو کتاب اللہ کی بات ثابت کریں اور اپنے مفادات اور باطل نظریات کے لیے کتاب اللہ کی تائید فراہم کریں۔ ان علماء کا اللہ کی کھڑے سے خونی کا پے عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہوئے ذرا بھی جھجک محسوس نہ کرتے۔ اس امر کی بد قسمتی کہ اس کے پیشہ ور علماء بھی اس فن میں اہل کتاب کے علماء سے کسی طرح پیچھے نہیں اس کی متعدد مثالیں ان کے مرتب کردہ قرآن وحدیث کے ترجموں اور حاشیوں میں مل جائیں گی جیسا کہ اثرات علی

چھوڑا، اذات و صفات اور اختیار کے شرک پر مبنی عقائد مختلف فرقوں کے عقائد کی کتابوں میں پوری صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ملحوظات کی کتابیں تو یہ کارنامہ سرانجام دینے میں اپنی مثال آپ ہیں! یہاں تک کہ انہوں نے قرآن وحدیث میں لفظی ومعنوی تحریف کے ذریعے بھی اپنے باطل عقیدہ کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور موضوع و منکر روایات کے ذریعہ اذات میں شرک کا عقیدہ بھی گھڑ لیا ہے!

کر دیا۔ اگر کسی کا قول یا کسی کتاب کی تعلیم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کی ترغیب دے یا عقیدہ بیان کرے یا کسی نبی یا ولی کو اللہ کا مدعا نقل ٹھہرائے، اس کا مقام و درجہ اللہ کے برابر تک پہنچائے تو وہ یقیناً نبی کی تعلیم کے خلاف اور سراسر باطل قرار دی جائے گی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح اہل کتاب کے علماء کے ہاتھوں دین کی شکل بگڑی تھی، اس امت کے علماء نے اس مشن کے سرانجام دینے میں کوئی دقیقہ نہیں

وَلَاذِ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الْنَّبِيِّينَ لَمَّا أُنْزِلَتْ لَهُمْ كِتَابُهُمْ وَوَعَدَهُمُ الْجَنَّةَ وَكَلَّمَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِن تَحْتِ الْعَرْشِ وَقَالَ لِمُوسَىٰ إِنَّكَ أَنَا اللَّهُ فَأَخَذْتُ الْعَهْدَ وَأَنَا أَتَمُّ الْقَائِلِينَ ۚ فَمِمَّنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ أَفَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بِعَدْوٍ مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَوْفَىٰ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ أَلا تَفْقَهُوا ۚ وَكُنُوزٌ لِّكَ مُسْلِمُونَ ۝ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝

اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے اور اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تمہیں اس پر ضرور ایمان لانا ہوگا اور اسکی نصرت کرنا ہوگی۔ (پھر ان سے) کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور میرے اس عہد کا تو سہ لیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس پر گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں ﴿۸۱﴾ پھر اس کے بعد جو بھی (اس سے) پھر گیا تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں ﴿۸۲﴾ کیا یہ اللہ کے دین (اسلام) کے علاوہ کسی اور دین کے متلاشی ہیں ﴿۸۳﴾ حالانکہ آسمان وزمین میں جو کچھ ہے سب خوشی یا ناخوشی سے اسی کے تابع فرمان ہے، اور یہ اسی کی طرف لوٹائے جائینگے ﴿۸۴﴾ (اے نبی!) کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو عہم پر نازل ہوا ہے، اور جو ابراہیم واسحاق واسلم علیہم السلام پر نازل ہوا، اور جو موسیٰ و عیسیٰ اور (دیگر) انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا، اور ان کے درمیان کسی میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں ﴿۸۵﴾ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا ﴿۸۶﴾

اور لوگوں کو بچایا کہ ہم اس کو کیسے قبول کریں، یہ دعوت تو تمہارے اکابرین کے ایمان و عقیدے اور ہماری کتابوں ہی کے خلاف ہے! یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے قبل انبیاء علیہم السلام سے عہد لیا جاتا رہا اور انہوں نے بعد والے نبی کی بشارت بھی دیکھی لیکن آپ ﷺ سے ایمان نہ کوئی عہد لیا گیا اور نہ ہی آپ ﷺ نے کسی آنے والے نبی کی بشارت دی کیونکہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہو گیا تھا۔ پچھلے انبیاء کے عہد کا تو ذکر تھمیل آیت میں ہے، نبی ﷺ سے عہد کا کہیں ذکر نہیں۔ قرآن وحدیث میں یہ واضح کر دیا گیا ہے محمد ﷺ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی صاحب شریعت نبی مبعوث نہ ہوگا۔ البتہ نبی ﷺ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور وہ اسی شریعت کی اتباع کریں گے۔

(۹۸) بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کے سچے و کار تو نہ کوہ میثاق کے تحت اس علم پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، تو اب اس سے انحراف کرنے والے بھلا کس طرح مسلمہ ہیں گئے؟ اہل کتاب کو چھوڑا گیا ہے کہ یا رکھو، اللہ کا پند یہ دین دین اسلام ہے اور پوری کائنات طوعاً و کرہاً اسی پر عمل رہا ہے۔ ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھو، یہ کائنات، اس کے تمام عوامل اور مخلوقات عالم، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہیں، کوئی اس کی اطاعت سے سربم انحراف نہیں کرتا، پھر تم اس کے دین سے روگردانی کر کے اور اس کی اطاعت سے نکل کر کہاں جاؤ گے؟ سورہ رومن میں اس بات پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ اسے گروہ جن و انس تمہارے نامہ راتنی سکت نہیں کہ حد و کائنات سے فرار ہو سکو یعنی تم شریعتی قوت کہاں ہے کہ اللہ کی اطاعت سے گریز کر کے اس کی پٹھ سے بچ سکو!

(۹۶) اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی نبی علیہ السلام مبعوث ہو، اور وہ تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرے تو تم اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور اس کی بددروگے۔ اس تاکیدِ حکم کے بجالانے کی ان سے توفیق کرائی گئی اور شہادت بھی لی گئی۔ یہ حکم ہر نبی کی امت پر بھی بطریق اولیٰ نافذ العمل ہے۔

(۹۷) اس میثاق کی اہمیت کو مزید واضح کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس میثاق کے بعد ہر نبی کے آسمانی حکم پر عمل پیرا رہنے کے پابند ہیں، روگردانی کرنے والے نافرمان اور سزا کے مستحق ہوں گے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے لیے سخت سنجیدہ ہے کیونکہ وہ اس حکم کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہیں (اگرچہ کتا کہ بھی خطاب میں شامل ہیں) اس کے مطابق یہودی یعنی علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کا ساتھ دینے کے پابند تھے لیکن انہوں نے روگردانی کی اور پھر یہود و نصاریٰ آخری رسول محمد ﷺ پر ایمان نہ لانے اور قبض عہد کے مرتکب ہو کر کافرتی کا خرقہ اوڑھ بیٹھے اور اس طرح دین اسلام ہی سے نکل گئے۔ دراصل نبی برحق پر ایمان نہ لانے کی وجہ ان کا صدیوں کا بگاڑ، ایمان و عقیدہ میں کفر و شرک کی ملاوٹ، دنیا پرستی اور مال و زر کی حرص و طمع جیسے عوامل تھے۔ ان ظالموں نے اپنے مفاد کی خاطر حرام کو حلال کرنے اور باطل موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابوں میں تحریف تک کر ڈالی تھی۔ قوی و مسلکی تعصب اور باطل موقف پر ضد و ہمت دھری سے منہ اذ قبول حق میں رکاوٹ تھا اور اس کے لیے انہوں نے دھکیل اور جو اذ عرف کتابوں سے پیش کرنے کی کوشش کی

(۹۹) یہاں دین اسلام کی حقانیت پر حریف زور دیتے ہوئے استدلال کو درست دی گئی اور نبی ﷺ سے کہلوا دیا گیا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہم نہ صرف اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی ہے بلکہ ہم پچھلی کتابوں اور صحیفوں پر بھی لائے ہیں جو براہِ انجیل، انجیل اور اٹلہ علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی تھیں۔ وہ سب اللہ کے سچے نبی تھے اور ان پر نازل شدہ آسمانی کتابیں دین اسلام پر ہی مشتمل تھیں۔ اس پارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم ان سب کو اور دیگر تمام انبیاء علیہم السلام کو اور ان پر نازل شدہ کتب کو برحق سمجھتے ہیں اور ان انبیاء میں کوئی تفریق نہیں کرتے (البقرہ: ۱۲۹)۔ البتہ ہم آخری نبی ﷺ کی شریعت ہی کے پیروکار ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کے آخری رسول ﷺ پر نازل شدہ کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، اور یہ شریعت قیامت تک نافذ العمل ہے۔

(۱۰۰) پچھلی آیت میں جامع انداز میں استدلال کو سمیت دینے کے بعد یہاں دو ٹوک فیصلہ سنایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطلقہ دین اسلام ہی ہے، ہر نبی نے اسی دین کی دعوت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول ﷺ پر اس دین کی تکمیل فرمادی ہے (المائدہ: ۳)۔ اس میں اب کسی بھی قسم کے رد و بدل یا کمی و بیشی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اور قیامت تک یہی دین نافذ العمل رہے گا۔ لہذا اب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا تو کسی اور طرف ذرا بھی میلان نہ ہونا چاہیے۔ ان کے لیے

و انہی خسارے سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ﷺ کی دعوت کو قبول کر کے بلا پس و پیش ایمان کا اقرار کر لیں اور قومی و مسلکی عصبیت کا شکار ہو کر روگردانی کی روش نہ اپنائیں ورنہ ان کے سارے اعمال عارت ہو جائیں گے اور وہ دائمی خسارہ کے گڑھے میں ڈال دیے جائیں گے!

یہ بات بھی ذہن نشین کر لی جائے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور اس کا منبع اور سرچشمہ قرآن اور حج احادیث ہیں جو تا قیامت محفوظ ہیں۔ اس سے ہٹ کر نہ تو کوئی دین قابل قبول ہوگا اور نہ ایمان و عقیدہ میں کوئی تبدیلی، اور سنت سے ہٹ کر ہر بدعت و رسم قابل رد ہوگی (بخاری: کتاب الصلح)، اور ایسا کرنے والے دین اسلام سے منحرف سمجھے جائیں گے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہر نظریہ و نظام خواہ وہ جمہوریت کا طاغوتی نظام ہو یا اشتراکیت وغیرہ کے بے زنی پرستی نظریات ہوں، قابل رد ہوں گے اور ایسے نظریات پر اساسی لیبل لگا کر قابل قبول بنانے کی کوشش بھی بھس فرب کاری سمجھی جائے گی۔ اسی طرح اسلامی شریعت کے مقابلے میں تصوف کا نظام طریق جس کے نظریات و اعمال قرآن و حدیث سے یکسر خلاف بلکہ قرآن و حدیث کا سراسر مذاق ہیں، قطعاً مردود ہے۔ ایسے نظریات پھیلانے والے طواغیت سے مکمل برأت و احتساب کا رویہ اپنایا جائے گا۔

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْكُتُبِ وَ الرُّسُلِ ۚ أَتَعْذِرُونَ أَنَّ اللَّهَ مُخْلِصٌ لَهُمُ الدِّينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لَٰكِ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ فَكَانُوا ذُرًّا عَذُوبًا ۚ لَأَن تَقْبَلَ تَقْبَلُوا ۖ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَ هُمْ يُكَفِّرُونَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ لَٰكِبُورٌ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَ مَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ۝

اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے گا جو ایمان لا کر کافر ہو گئے، جبکہ وہ اس کی کوئی بھی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس اس کی واضح نشانیاں بھی آگئی تھیں۔ اللہ (ایسے) ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ﴿۹۸﴾ ان کی تو سزا ایسی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت ہو ﴿۹۹﴾ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی اور نہ ان کو سہلت ملے گی ﴿۱۰۰﴾ سو اے ان کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، تو یقیناً اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمائے اور رحم فرمائے والا ہے ﴿۱۰۱﴾ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور یہ لوگ ہیں ہی گمراہ ﴿۱۰۲﴾ بلاشبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو ان میں کسی سے بھی زمین بھر سونا بھی فدیہ میں قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا ﴿۱۰۳﴾

”جو جماعت سے ایک بائست بھی جدا ہوا اس نے اپنے گناہ سے اسلام کا پٹ نکال چھینا۔“

اس سورۃ میں آگے آنے والی آیات میں آخرت کا ایک منظر پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اس دن کا خیال کرو جبکہ کچھ چہرے سفید (روشن) ہوں گے اور کچھ سیاہ، تو سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے، تو لو چٹکواب کفر کی روش اختیار کرنے کا مزہ، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ (آل عمران: ۱۰۶، ۱۰۷) یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہود و نصاریٰ جو آخری نبی ﷺ کی بیعت کا اپنی کتابوں کے حوالہ سے ذکر کرتے تھے اور نبی ﷺ کی نبوت کی کتابوں میں انہوں نے دیکھی تھیں، اور ان میں سے بعض ایمان لے بھی آئے، اس کے باوجود ان کے دنیوی مفادات، خدا اور تعصب نے انہیں ایمان لانے کے لیے آگے نہ بڑھنے دیا۔ ان آیات میں ان کی ہٹ دھرمی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے شدید انداز میں ہے۔

(۱۰۱) جو شخص دعوت حق پر ایمان لا کر دین اسلام کو قبول کر لے، اور پھر دائرہ شخص بغض و عناد، اپنی پرستی یا دنیاوی مفاد کی خاطر دین سے پھر جائے تو ایسا شخص اصطلاحاً مرتد ہوتا ہے اور اس کا یہ عمل ارتداد کہلاتا ہے۔ ایمان کی نعمت پا کر پھر اس کو منکر دینا بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی شخصیت اور تعلیمات اور کتاب اللہ کی آیات میں نکلی نشانیاں اور واضح دلائل دیکھ لیتے کے باوجود ایمان کی تائید کی اور غیر سنجیدہ روش ان لوگوں کی ہی ہوتی ہے جو عجم حساب سے غافل ہوں اور خواہشات نفس کی تکمیل کو زندگی کا مقصد قرار دے لیں۔ ایسے لوگ اس نعمت کے اہل نہیں ہوتے اس لیے ان سے یہ نعمت بالآخر چھین لی جاتی ہے۔ ایسے لوگ کسی اور کا نقصان نہیں کرتے، دینی حق آخرت پر بار کر کے اللہ کی رحمت و مغفرت سے محروم اور بیکار زدہ ہو کر دائمی خسارہ کے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ فرمان رسول ﷺ ہے کہ من فسوق الجماعة قید شبر فقد خلع وبقة السلام من عنقه (ابوداؤد: کتاب السنۃ فی فتن المغارح)

(۱۰۶) پورے شعور و خلوص کے ساتھ ایمان کا اقرار کرتے والے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اب انہوں نے اپنے رب سے جان و مال کے عوض جنت کا سودا کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ کی دی ہوئی جان اور اس کا عطا کیا ہوا مال اس کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ کی رضا کا حصول ان کی زندگی کا اولین اور اہم ترین مقصد بن جاتا ہے۔ ان مخلص مومنوں کو یہ اصول بتایا گیا ہے کہ نہ تقویٰ کا مطلوبہ معیار حاصل کرنا ممکن ہی نہیں جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ کافرمانہ ہو کہ اللہ کی راہ میں نہ صرف حلال اور طیب مال ہی خرچ کرنا ہے، بلکہ وہ مال خرچ کرنا ہے جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ سچے اور مخلص ایمان والوں کو یہ زبان نہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں رزق اور غیر پسندیدہ مال دیں! (مزید وضاحت، البقرہ: ۲۶۵) اسی حکم کے تحت ابطلہ علیہ السلام نے اپنا پسندیدہ ترین باغ بیکر عاصدہ کر دیا تھا۔ (بخاری، مسلم)

(۱۰۷) یہودی یہ الزام تراشی کرتے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے تو حرام چیزوں کو بھی حلال کر لیا ہے، اُن کو بتایا گیا اُن کا یہ اعتراض سراسر باطل ہے۔ نبی اکرم ﷺ پر تو سب طیبہ اشیاء حلال تھیں، البتہ تورات کے نزول سے سالہا سال قبل یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر (کسی حد کے تحت) بعض اشیاء کو ممنوع کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ یہودیوں پر اُن کی باقی ماندہ وحی کے سبب بعض حلال کھانے کی طور پر احرام کر دیے گئے تھے، (النساء: ۱۶۰) ان کی تفصیل سورۃ النعام میں ہے، (النعام: ۱۴۵) اُن کو مستحب کیا گیا کہ اگر تم اپنے دلوں میں سچے ہونے والے اقوام اور اُس سے ثابت کرو کہ اُن چیزوں کو کہاں حرام کیا گیا ہے جن کو تم حرام کہتے ہو اور اصل تم نے خود ہی ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اللہ شریعت ابراہیمی کو بدل ڈالنے کے مجرم تو م خود ہی ہوئے!

(۱۰۸) اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنا اور حرام کردہ اشیاء کو حلال قرار دینا شریعت الہی میں تحدیٰ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرنا افتراء پر دازی کی بدترین مثال ہے اور بلاشبہ انتہائی قابل مذمت اور ظالمانہ روش ہے۔ علمائے اہل کتاب یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں جس کا ذکر متعدد مقامات پر کیا گیا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ ان کے یہ وکار ان علماء کے خود ساختہ اور خلاف شرع احکامات کو بے جان و چرمان کران کو "اَنْ يَكُنْ لَّوْنٌ مِّنْ لَّوْنِ الْبَشَرِ" بنا لیتے ہیں، (البقرہ: ۳۱) اس نکتہ کو امت کے احبار و رہبان بھی ان علمائے اہل کتاب سے کسی طرح کم نہیں اس کے شواہد میں سب مواقع پر فراہم کیے جائیں گے۔

(۱۰۹) رسول اللہ ﷺ سے فرمایا گیا کہ آپ کہیں کہ اللہ ہی کی بات سچی ہے اور اس کے خلاف ہر بات جھوٹی ہے۔ مزید بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہی کے یہ وکار تھے، وہ سچے اور نیک مومنین تھے اور قطعاً مشرک نہ تھے بلکہ مشرک سے سخت بیزار تھے۔ انہوں نے تو ایمان خاص کو پھیلانے اور مشرک کو مٹانے میں کوئی دقت نہ سمجھا تھا۔ اُن کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا بہترین نمونہ تھی۔ لہذا تم ان کے ہی طریقہ کی پیروی کرتے رہو، اس سے بہت کرات اختیار کرنے والا ابراہیم علیہ السلام سے تعلق و نسبت اور محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔

(۱۱۰) کہ میں بیت اللہ ساری دنیا کے ایمان والوں کی عبادت، حج، طواف و سعی کے لیے مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ اور تمام ایمان والوں کی بین الاقوامی مرکزیت کو قائم کرنے والا پہلا گھر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس گھر کو اس کی قدیم بنیادوں پر تعمیر کیا تھا۔ اس طرح یہودیوں کے اس اعتراض و

پر دیکھنے سے کی تردید کر دی گئی کہ بیت المقدس قبلہ الاول ہے۔

(۱۱۱) اللہ تعالیٰ نے حرم کعبہ کو ابتداءً آفرینش سے مقدس و محترم بنایا ہے، اور شروع ہی سے یہ ساری دنیا کے ایمان والوں اور انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے لیے ایک مرکز کی شکل اختیار کیے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو دوبارہ تعمیر کر کے اس کے نمایاں مقام و مرکزی حیثیت کی تجدید کرادی گئی۔ اس کی حرمت، امتیازی حیثیت اور اس کے تقدس کے شواہد و دلائل اور اس کی واضح نشانیاں لوگوں کے علم و مشاہدے میں رہتی ہیں اور ہر دور میں اس کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کا اپنے شیرخوار بیٹے اور اپنی بیوی کو صرف اللہ پر توکل کرتے ہوئے مختصر خورد و نوش کے سامان کے ساتھ اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ جانا، وہاں چشمہ زمزم کا نیک جاری ہو جانا، آب زمزم کا غنائیت سے ہر پورا و مشہد بیمار یوں کے لیے شفا ہونا اور اتنی افراط میں ہونا کہ لاتعداد افراد کے لیے کافی ہو، حرم کعبہ کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اہتمام، اہربہ کے لشکر اصحاب النیل کی عذراوت ہلاکت و تباہی، چاروں طرف نقشے اور نقش و نگار نگہری کے ماحول میں کعبہ کا دارالامن ہونا، یہ اُن واقعات میں سے ہیں جن کا انکار ممکن نہ تھا۔

بخاری عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت لائے ہیں جس میں نبی ﷺ نے مکہ کی حرمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا جس دن کد زمین و آسمان کو خلق فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی یہ حرمت قیامت تک قائم رہے گی، (بخاری، ابواب العمرة) اس میں ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، وہ شہر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا تھا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت صلوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ (البقرہ: ۱۲۵) یہاں ایک لمحہ غور کرنا اس بات پر بھی غور کر لیا جائے کہ بیت اللہ کی حرمت، امتیازی حیثیت اور آفاقی مرکزیت تو مسلم ہے، قرآن وحدیث نے اس کو واضح کیا ہے اور ہر مومن کے دل میں کعبہ اللہ کا احترام و تقدس ہونا لازم ہے لیکن اس کے مقابلے میں نبی ﷺ کی قبر کی منی جو نبی ﷺ کے "جسد اطہر" سے مس ہو رہی ہے، اس کو کعبہ اللہ سے کس طرح اعلیٰ و افضل قرار دیا گیا ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے:

"وہ حصہ زمین جو بتا رسول اللہ ﷺ کے اعضا سہار کرکوس کیے ہوئے ہے علی الاطلاق افضل ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ اور عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔" (عقائد علماء و یوہود اور حسام الخرمین، ص ۲۱۹)

کیا یہ نہ صرف کعبۃ اللہ بلکہ رب کریم کے عرش عظیم کی حقیر اور اُس کا مذاق اڑانے کے حذائف نہیں؟

(۱۱۲) اسلام کی بنیاد جن پانچ ارکان پر ہے ان میں پہلا رکن اللہ اور رسول پر ایمان کا اقرار ہے اور پانچواں رکن ہے جو بشرط استطاعت ہے۔ لہذا ایمان کا اقرار کرنے کے بعد جو بھی صاحب استطاعت ہو یعنی اپنے گھر والوں کے اخراجات کے علاوہ سفر حج اور قیام مکہ کے اخراجات برداشت کر سکے اور محنت مند بھی ہو تو اس پر حج کرنا اسی طرح فرض ہے جیسے کہ صوم و صلوٰۃ اور زکوٰۃ۔ قرآن وحدیث میں تاکید اور مدح بالانشائوں پر مبنی حقائق اور ترغیبات کی روشنی میں ایک مخلص اور سچے مومن کے دل میں زیارت بیت اللہ کا جذبہ و شوق شدید ہو جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کر کے فرض ادا کرے اور اپنے رب سے قربت اور دعاؤں کی قبولیت اور پچھلے گناہوں کی معافی د

تو اس کا ایمان ناقص یا ناقابل اعتبار ہے اور اس کی یہ کافرات روش اس کے لیے تباہ کن۔ حدیث میں اس کے لیے سخت وعید ہے۔ **تیری دعا** نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی بے دانا نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ (ترمذی: ابواب الصحیح)

(۱۱۳) ایمان کا زبانی اقرار کرنے والے کی استطاعت ہوتے ہوئے بھی اگر حج نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرز عمل سے قطعاً بے نیاز ہے۔ مارے دنیا والے اگر کفر کی روش اختیار کر کے نافرمان بن جائیں تو بھی اللہ کی الوہیت پر کوئی اثر نہ پڑے گا!

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ كَفَرْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ۝ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ اللَّهِ مِمَّنْ سَبَّحَ لِلَّهِ مِنْ
أَمْنٍ تَبِعُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شَكَّاءُ ۝ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَحِبُّوا فِرَاقَ الَّذِينَ آتَوْا الْكِتَابَ
يُرَدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ۝ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُقَالُ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ۝ وَمَنْ يَعْتَصِرْ بِاللَّهِ فَسَدِّدْ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

کی بیش بہا نعمت کو ان کے بد خریب حریوں اور ہتھکنڈوں سے پوری طرح محفوظ رکھیں۔ ایمان والوں کو مشتبہ کیا گیا کہ اب دشمنان حق کے لیے تمہارے دلوں میں کوئی مقام نہ ہونا چاہیے، اگر تم نے ان کی بات کو سنا اور مانا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے کفر کی طرف پلٹ جاؤ، اور یہ بلاشبہ دائمی خسارہ اور بربادی کی بات ہوگی! (حاجۃ) کتاب اللہ کی آیات کی تلاوت اور رسول اللہ ﷺ کی تعلیم و تربیت پر مشتمل دین پر قسم کے شرکاء نہ عقائد و نظریات اور بدعات و رسومات کی پیروی نہ کرنے اور اہل ایمان کے قلب و ذہن کی کھل مٹائی کرنے کے لیے کافری و دشمنی ہے اور ہر قسم کی شیطانی ترغیبات اور اکساہنوں کے اثر و نفوذ کا سد باب کرنے والا ہے۔ لہذا اس سے پوری طرح و ابستگی ہر قسم کے شیطانی حملوں سے ایمان والوں کو ایمان کی مدافعت کا ایک محفوظ حصہ فراہم کر دیتی ہے، اُن کے قلب و ذہن میں جو بھی اختلاف یا اشکال پیدا ہو اللہ کی کتاب اور احادیث نبویہ ﷺ کی طرف رجوع کرنے سے اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ یہی جملہ اللہ ہے یعنی قرآن و حدیث جو دین اسلام کا ماخذ اور سرچشمہ ہدایت ہے اور قیامت تک اہل ایمان کے دین و ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے، اسی لیے اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے پر زور دیا گیا ہے۔ (بقیہ تقریر ان شاء اللہ آئمہ شمار سے)

(۱۱۵) یہاں اہل کتاب کے گمراہ کن سازشیں گزرا اور طریقہ کار کی نظر اندازی کی جا رہی ہے۔ اللہ کے عذاب سے ان کی بے خوفی کا یہ عالم ہے کہ گمراہی کو روکنا کہ اسلام دشمنی میں آگے ہی بڑھ چکے ہیں، دعوت حق پر ایمان لانے والوں کو بھی راہ حق کی طرف بڑھنے سے روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے من گھڑت باطل عقائد کو بنیاد بنا کر نئے نئے شوشے چھوڑتے ہیں، اور دین اسلام میں عیب جوئی کر کے ایمان والوں کو دور غلاتے اور راہ حق سے ہرگزشتہ کرنے کی کوشش میں سرگرم ہیں۔ یہ بھی امر واقعہ ہے کہ اس دین کے برحق ہونے پر خود ان کا ضمیر معترف ہے، اس کے باوجود وہ اس کی مخالفت میں سرگرم ہیں، دنیاوی مفادات نے ان کو اللہ کی پکار سے کیسا بے پروا بنا دیا ہے! بہر حال، اللہ تعالیٰ ان کے کرمات سے بے خبر نہیں۔

مسألة ارتحال

سَمْعٌ وَطَاعَةٌ

”خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔“

فرمان رسول ﷺ ہے:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَخْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

(مسند احمد، مسند العشرة المبشرين بالجنة، جلد ۵، صفحہ ۶۶)

”اللہ عزوجل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں“

۲۔ پیغمبر کی فرمانبرداری: اللہ کا رسول اللہ کی مظلوم و مرضی کا مظہر اور اس کے ادا کردہ ہستی کا عملی نمونہ ہوتا ہے۔ اور رسول کی زندگی اللہ کے احکامات کی پہچان ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا محض ایک خام خیالی ہوگی جب تک اللہ کے رسول کی زندگی و تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہوں۔ اللہ کے رسول کی ہر بات کو حرف آخر سمجھنا ہر مسلم پر لازم ہے۔ یعنی رسول کی اطاعت کے بغیر مسلم ہونا بالکل ناممکن ہے کیونکہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ عَنْهُ فَانْهَهِ (النساء: ۶۴)

”ہم نے کوئی رسول بھی نہیں بھیجا جس کا تم اس لیے کہ اللہ کے حکم سے انکی اطاعت کی جائے“

مَنْ طَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ (النساء: ۸۰)

”جس نے رسول کی اطاعت کی، جس شخص اس نے اللہ کی اطاعت کی“

اللہ سے محبت کا دعویٰ رسول کی اطاعت میں ہی مضمر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے:

قُلْ إِنَّا نَعْبُدُ اللَّهَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (آل عمران: ۲۹)

”(اے نبی!) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو.....“

رسول اللہ ﷺ نے اس بات کی مزید وضاحت فرمائی کہ

مَنْ اطَاعَنِي فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ مِنْ عَصَايَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ

(مسلم: کتاب الامارۃ)

”جس کسی نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری

نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے اور رسول اللہ ﷺ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے کیونکہ مخلوق میں سے رسول ہی وہ ہستی ہے جو خالق کی مکمل اطاعت کا مظہر ہے۔ اللہ کے رسول اسی لیے مطاع قرار دیے گئے کہ وہ اللہ کے تمام احکامات کا ہم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہیں اور اطاعت و محبت کی پہچان رسول کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ نیز اللہ کے احکامات کی جو وضاحت و تشریح رسول اللہ نے فرمائی ہے، وہ اللہ کی مظلوم و مرضی کا مظہر ہے۔

۳۔ اولوالامر کی اطاعت:- اولوالامر سے مراد وہ امراء ہیں جو کسی اسلامی اجتماعیت و ریاست میں کسی بھی ذمہ دارانہ منصب پر فائز ہوں۔ جو شخص جس

اسلام ایک مکمل دین یعنی ضابطہ حیات ہے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے ان کی زندگی کے ہر لحظہ کے لیے عمل رہنمائی فرمائی ہے۔ جو شخص بھی مسلم ہو کر سر تسلیم خم کر دیتا ہے اور اپنے گلے سے تمام طوق اتار کر دین اسلام کا طوق پہنتا ہے تو ایسے شخص کے لیے زندگی گزارنے کا مکمل نظام اللہ کی طرف سے نافذ کردہ موجود ہے۔ ایک مسلم کسی شتر بے مہار کی طرح زندگی نہیں گزار سکتا بلکہ اسے اپنی تمام زندگی دین اسلام کے قواعد و ضوابط کے تحت گزارنی ہوتی ہے۔ ان قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل پیرا ہونا انفرادی و اجتماعی دونوں صورتوں میں لازم ہے۔ بلکہ اجتماعیت تو نام ہی اس حکم کا ہے کہ اس کا ہر رکن اس ضابطے پر سختی سے عمل پیرا ہو۔

دین اسلام میں اصول و ضوابط مقرر کرتے والی ذات تو صرف اللہ ہی کی ہے: اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَهُوَ اَشْرَعُ الْمَلٰٓئِكَةِ (الانعام: ۶۲)۔ تمام مسلمانین پر فرض ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ تمام ادا کردہ قوانین پر سختی سے کاربند ہوں۔ اور اس پر سختی سے کاربند ہونے ہی کا نام اطاعت ہے۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی عملی صورت اس کے رسول کی ذات ہوتی ہے۔ اس لیے رسول کے ہر حکم کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہی اصل میں اسلام ہے۔

اللہ کی طرف سے مسلمانین کو اطاعت کے لیے چند اصولوں کا پابند کیا گیا ہے، جو حسب ذیل ہیں:

۱۔ اصل مطاع (جس کی اطاعت کی جائے) تو اللہ کی ذات ہی ہے کیونکہ اس کائنات کا خالق، مالک، قادر مطلق، حالت و حرمت کا مقار و دہی ہے۔ ایک مسلمان کی انفرادی زندگی اور مسلمانوں کی جمعیت، دونوں کا محور و مرکز اللہ ہی کی ذات ہے۔ اسی کے حکم پر چلنا ان کا مستقر و مقام ہوتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اَللّٰهُ الْغَنِيُّ وَالْاَمْرُ (الاعراف: ۵۴)

”خبردار! یہ ساری حقوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے“

اِنَّ الْحُكْمَ لِلّٰهِ (یوسف: ۴۰)

”حکم صرف اللہ ہی کا ہے“

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلم کی زندگی کا ہر لحظہ اللہ ہی کے حکم کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت سے روگردانی اسلام کی اساس کی لگی ہے۔ اس لیے ایسی تمام وفاداریاں یا طاعات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہوں، وہ قابل رد ہوں گی۔ اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَخْصِيَةِ الْخَالِقِ

(قرمزی: کتاب الجہاد، ترجمۃ الباب)

حیثیت سے بھی ذمہ دار ہے، وہ صاحب امر ہے اور اطاعت کا مستحق ہے۔ لیکن جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اسی طرح صاحب امر کی اطاعت غیر مشروط نہیں بلکہ یہ ایک مشروط اطاعت ہے۔

اولوالامر کے لیے دو بنیادی شرائط ہیں: اولیٰ یہ کہ وہ خود مسلم ہو اور دوسری یہ کہ وہ خود اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرمانبردار ہو۔ لہٰذا اولوالامر کی اطاعت اس بات سے مشروط ہوئی کہ وہ صحیح العقیدہ اور صالح العمل مسلم ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مطیع و فرمانبردار ہو۔ نیز یہ کہ اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف یعنی برصغیریت نہ ہو۔ اگر یہ شرائط پوری نہ ہوں تو پھر اس کی اطاعت فرض نہیں۔ دوسرے الفاظ میں وہ اس قائل نہیں کہ اس کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر کی جائے۔ ایک روایت میں نبی ﷺ کا فرمان ہے کہ

لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ (ابن ماجہ: کتاب الجہاد)

”جو اللہ کا فرمان نہ ہو، اس کی کوئی اطاعت نہیں“

اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امیر کی اطاعت بھی دراصل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اور حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا اور کوئی حکم دیتا ہے اور امیر کی نافرمانی دراصل اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ اطاعت امیر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ بَعْضِكُمْ فِي كُفْرٍ قَدْ قُدِّرَ فِي قُلُوبِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تَذَكَّرُونَ تِلْكَ أَعْيُنُكُمْ أَلَيْسَ بِكُمْ حُلُمٌ

(النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر کسی بات پر تمہارا دل درمیان بھگتا پیدا ہو جائے تو اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ لیکن طریقہ کار صحیح اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔“

اس آیت میں جہاں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول ﷺ کی اطاعت کا ذکر کیا گیا ہے، وہیں اولوالامر کی اطاعت کا بھی مشروط طور پر ذکر کیا گیا ہے اور یہ کہ اولوالامر سے یا سوشلن کا آپس میں کوئی تنازعہ ہو جائے تو اس کے حل کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔

اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اولوالامر کی اطاعت درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اولوالامر کی اطاعت اسلامی نظام کی چند بنیادی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ اسی لیے رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں بڑے جلیل انداز سے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کی بھی وضاحت فرمادی کہ اسلامی نظام میں بنیادی اور مستند چیز اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ عمل ہے۔ یہ فرد واحد یا جمہور کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ تمہیں اسلام کی راہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے برعکس متعین کر دیں، بلکہ سب طاہتیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت ہی ہوں گی جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

لَا طَاعَةَ لِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ

(صحیح بخاری: کتاب الاحکام)

”معیست میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت تو صرف معبود میں ہی ہے“

اطاعت امیر اور فرمانین رسول ﷺ: اطاعت امیر کے متعلق اللہ کے واضح احکامات کی تشریح فرماتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے اس کی ضرورت و اہمیت پر زور دیا جو کہ متعدد احادیث میں مروی ہے۔ نیز اطاعت امیر سے انحراف، جو کہ اسلامی معاشرے میں اغیاط کا سبب بنتا ہے، سے سختی سے منع فرماتے ہوئے سخت وعیدیں بھی بیان فرمائیں۔ اس ضمن میں چند احادیث درج ذیل ہیں:

السمع والطاعة على المرء المسلم في ما احب وكره عالم

بؤمر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

(بخاری: کتاب الاحکام)

میر اللہ میں عزم و رضائے سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا، ہر مسلم شخص ہر امیر کا حکم مٹا اور اسے مانع فرض ہے، خواہ اسے پسند ہو یا پسند نہ ہو، جب تک کہ اسے کسی گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اور اگر اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر تو ایسے حکم کو مستلزم لازم ہے اور اس کی اطاعت۔

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امیر کے ہر ایسے حکم کو مانع مسلمانوں پر فرض کیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تحت ہو۔

صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا، جو شخص امیر کی اطاعت اور جماعت سے الگ ہو، پھر اسی حال میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

(مسلم: کتاب الامارۃ)

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امیر کی اطاعت سے انحراف کرتے ہوئے مسلمان کی اجتماعیت سے الگ ہونے پر کیسی سخت وعید بیان فرمائی کہ ایسا کرنے والا جاہلیت کی موت مرا اور آخری زندگی میں ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد ٹھہرا کیونکہ اس نے اللہ اور رسول کے مقابلے میں اپنے نفس کی بات مانی اور اسلام کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جبکہ اللہ رب العزت نے اسلام کی اس اجتماعیت کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔

ایک اور حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے امیر کی اطاعت اور جماعت سے چھینے رہنے کی یوں تاکید فرمائی:

حادثۃ اللہ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس شخص نے اپنی رائے کا حکم دیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، (اسے کفر کا حکم) سننا اور اطاعت کرنا، چاہے لوگ ناہجرت کرنا اور جماعت سے چھین رہنا، کیونکہ جو شخص یا شخص بکری جماعت سے الگ ہوا، اس نے اسلام کو پامال کر دیا۔ (ترمذی: کتاب الامارۃ)

صحیح بخاری میں ”امام کے لیے کلام و اطاعت، جب تک گناہ کا ارتکاب نہ کرے“ کا باب باندھتے ہوئے امام بخاری رضی اللہ عنہ درج ذیل حدیث نقل کرتے ہیں:

”ان بنی مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سنو اور اطاعت کرو، خواہ تم پر کسی ایسے جہشی نظام کو ہی عائد کیا جائے جس کا سرکش کی طرح ہو۔“

(بخاری: کتاب الاحکام)

اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ ﷺ نے رنگ و نسل، جسمانی ساخت و بیست سے

بالا تر ہو کر امیر کی اطاعت کا قلم دیا ہے۔

بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
"جس نے اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھی تو اسے صبر کرنا چاہیے کیونکہ اگر
کوئی جماعت نے ایک یا بیشتر نبی جدا ہوگا تو وہ پابلیت کی موت مرے گا۔"

(بحوالہ مشکوٰۃ: کتاب القضاء والا مارة)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

"میں نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی
کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جو امیر کی اطاعت کرتا ہے اس نے میری اطاعت
کی اور جو امیر کی نافرمانی کرتا ہے اس نے میری نافرمانی کی۔"

(بخاری: کتاب الجہاد / مسلم: کتاب الامارة)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا دوسرا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ:

"جو بھلی و فلاحی، خوش و باخوشی، اور گھبرائی کو ترجیح دی جائے (یعنی میری حق تلفی کی
جائے تو بھی) ہر صورت میں امیر کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے۔"

(مسلم و نسائی بحوالہ مشکوٰۃ: کتاب القضاء والا مارة)

ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے فقیہ نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں
سنوں اور اطاعت کروں مگر چاہے میرا تھو پالٹن کٹا ہو یا تمام ہی کیوں نہ ہو۔

(مسلم: کتاب الامارة)

حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک خوب حدیث کے آخر میں رسول اللہ ﷺ کا قلم ہے
کہ امیر کی بات سن اور اطاعت کر اگرچہ میری بیچ پر مارا جائے یا حیران دل قسب کر لیا
جائے پھر بھی ان کی بات سن اور اطاعت کر۔ (ایضاً)

عجلہ ﷺ سے فرمان رسول ﷺ مروی ہے کہ غریب فقیر مسکینوں کے تو جو اس
امت کے معاملہ میں تفرقہ ڈالے جبکہ وہ متحد ہو، (اور ایک راایت میں ہے
کہ) جماعت کو کسی ایک شخص پر اتحاد و اتفاق ہو اور وہ شخص تمہاری جمیعت میں بیعت
ڈالنا چاہے تو اس کی گردن اڑا دو خواہ کوئی بھی ہو۔ (ایضاً)

ایک روایت میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے بدترین مردود ہیں جو تمہارے
لیے مسخوش ہوں اور تم ان کے لیے سلوک ہو، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت
کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: جب یہ صورت ہو تو کیا ہم ان سے مقابلہ کرے
اتھ کرے ہوں؟ فرمایا: نہیں، جب تک وہ تمہارے درمیان صلوات قائم کرتے رہیں؛
نہیں جب تک وہ تمہارے درمیان صلوات قائم کرتے رہیں۔ (ایضاً)

عجلہ ﷺ سے ہی روایت ہے کہ

بِذَلِكَ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَالشَّيْطَانِ مَعَ مَنْ مَخَالَفَهُمْ يَرْكَبُ

(النسائی بحوالہ مشکوٰۃ: کتاب القضاء والا مارة)

(رسول اللہ ﷺ نے فرمایا) اللہ کی جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور شیطان
جماعت کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اپنے لگا رہے۔"

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

"کسی مسلم کا خون حلال نہیں جو توحید و رسالت کی گواہی دیتا ہو مگر تین باتوں میں کسی
ایک پر: شادی شدہ زانی، قاتل، اپنے دین کو چھوڑ کر جماعت سے الگ ہو جانے والا۔"

(بخاری: کتاب المہاجرات)

مندرجہ بالا احادیث کے علاوہ بھی ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں اطاعت
امیر، جماعت سے تادم و آخر و ایمنی اور مسلمان کے درمیان اتحاد و اتفاق کی اہمیت
و ضرورت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ کے احکامات روایت کیے گئے ہیں۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور مسیح و طاعت

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیوں میں أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت
امیر کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں چاہے امیر خود رسول اللہ ﷺ ہوں (اپنی دیات طیبہ میں)
یا آپ ﷺ کی وفات کے بعد کوئی دوسرا امیر مقرر کیا گیا ہو:

مکی دور کے اندر كَلَّفُوا آتِيَهُ يَكْفُرُ کے حکم کے تحت وہیں اسلام کی راہ میں
مصابہ و آلام کا بلالوں و چہرہ برداشت کرنا:

☆ انحراف حبشہ ہوا یا ہجرت مدینہ، مگر بار چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول
ﷺ کے حکم کی پیروی کرنا:

☆ شعب ابی طالب میں ٹھکن مراحل سے گزرنا:

مدنی دور میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی تو پھر ہر موقع پر مسیح و طاعت کا
معاملہ نظر رکھنا گیا چاہے

☆ انصار و مہاجرین کے درمیان سواغات کا معاملہ ہو؛

☆ تحویل قبیلہ کا معاملہ ہو؛

☆ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ تبوک ہوں؛

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کا عملی نمونہ بنے رہے۔

☆ غزوہ احد میں کچھ لوگوں کی اجتہادی غلطی کے سبب لشکر اسلام کو شدید
ہزیمت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن بعد میں
زخم خوردہ ہونے کے باوجود نبی ﷺ کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہ ٹکھار کا تعاقب کیا
تو اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی سے ہمکنار فرمایا:

☆ صلح حدیبیہ پر چند صحابہ نمایاں طور پر اس فیصلے سے مطمئن نظر نہ آئے
لیکن اطاعت کرتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیا:

☆ فتح مکہ کے وقت کسی لمحہ اطاعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا:

☆ غزوہ تبوک کی تیاری، سفر، واپسی، تین صحابہ کرام پر پابندی کا معاملہ،
ہر لمحہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اطاعت میں غی مکرارا:

وفات النبی ﷺ کے بعد بھی مختلف مراحل آئے:

☆ امت کا پہلا اجراع جو وفات النبی ﷺ پر ہوا؛

☆ حبش اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی روانگی کا معاملہ؛

☆ منکرین ذکوۃ اور نبوت کے جھوٹے مدعیین کا معاملہ؛

ان سب مراحل میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مسیح و طاعت کا پیکر نظر آئے۔

☆ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سالار سے عام سپاہی بنا دیے گئے، لیکن
اطاعت امیر سے ڈرا بھی انحراف نہیں کیا۔

انفرض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات اور رسول
اللہ ﷺ کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اطاعت امیر سے روگردانی نہیں کی اور
امت میں جب بھی امیر کی اطاعت سے روگردانی کی گئی، ایسے عناصر کی صحابہ
کرام رضی اللہ عنہم نے ہمیشہ حوصلہ شکنی کی اور ان کا قطعاً ساتھ نہیں دیا۔

مذکورہ بالا بحث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات کے تحت دراصل اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ہی اطاعت ہے اور ایک اسلامی معاشرہ اور جمعیت دراصل اطاعت امیر سے ہی عبارت ہے۔ اگر اطاعت نہیں ہوگی تو فتنہ فساد ہوگا۔ امت مسلمہ کے اندر اختلافات ہوں گے، آپس میں پھوٹ پڑے گی، اور یوں مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچے گا۔ کچھ لوگ ذاتی اغراض و مفادات کے لیے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے اختلاف کی روش اپناتے ہیں۔ ایسے لوگ شیطان کے کھلم کھلا رہنما ہیں کہ مسلمانوں کی ذاتیات پر کچھ اچھا کر مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد بکھول دیتی ہیں۔ ان کا ہدف سب سے پہلے اسلامی تنظیم کے ذمہ داران ہی ہوتے ہیں۔ اور یوں وہ تجسس اور غیبت کی شتم نہ ہونے والے قطعی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں اور اصلاح احوال کی بجائے تفرق و فساد برپا کرنے کے درپے رہتے ہیں اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ **إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَوْءِدًا بَيْنَکُمْ فَتَنَیْکُمْ** یعنی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں لیکن **إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ مَوْءِدًا بَيْنَکُمْ فَتَنَیْکُمْ** اور حقیقت یہی فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ کبھی یہ اپنے آپ کو عہد سے باز داری کے لیے پیش کرتے ہیں اور اس کے نہ ملنے پر معاندانہ رد عمل کے جذبہ کے ساتھ مسلمانوں کو ”معروف میں اطاعت“ کا بھانسا دے کر اپنا ہم نوا بناتے اور صحیح و طاعت سے انحراف پر اکساتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث (معصیت میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں) کا سہارا لے کر لوگوں کو بہکانے لگتے ہیں گویا کہ ان سے کسی معصیت کے ارتکاب کا تقاضا کیا جا رہا ہو اور وہ اس سے بچتے رہنا چاہتے ہوں! ایسے فتنہ انگیز عناصر کی شدت سے حوصلہ شکنی ہوتی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ تعاون؛ فرمان الہی ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کیا جائے لیکن گناہ اور حکمِ خدا کی مخالفت میں کسی سے کوئی تعاون نہ کیا جائے (المائدہ: ۲) اور یہ کہ اس شخص کی اطاعت نہ کرو جو داری یا دے غافل ہو، خواہشات کے پیچھے پڑا ہو اور جس کا معاملہ حد سے تجاوز ہو (الکہف: ۲۸) یعنی جو خود اطاعت سے روگرداں ہو اس کی کوئی اطاعت نہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا:

لَا طَاعَةَ لِمَنْ لَّمْ یُطِیعِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

(مسند احمد مستند باقی المسکونین، حدیث نمبر ۱۲۸۱۲)

”اس کی کوئی اطاعت نہیں جو خود اللہ عزوجل کی اطاعت نہیں کرتا“

لہذا صحیح و طاعت سے متعلق مذکورہ مقل فرامین رسول ﷺ کی روشنی میں ایسے فریب خوردہ لوگوں کے بہکاؤں سے ہوشیار رہنا چاہیے جو نام نہاد اصلاح کا جھنڈا لہکد کر کے فساد برپا کرنے کے درپے ہوتے ہیں لیکن خود ان کا اپنا معاملہ حد سے تجاوز ہوتا ہے۔ یہ خود صحیح و طاعت سے باہر ہو کر قابل اطاعت نہیں رہتے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے عناصر پر کڑی نگاہ رکھیں، اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ہوئے، اجتماعیت کو نقصان پہنچانے سے پیش دور رہیں اور درج ذیل باتوں سے حتیٰ المقدور بچیں جو مسلمانوں کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں:

- ۱۔ تنظیمی ساتھیوں کے ذاتی معاملات کی فہم میں لگے رہنا؛
- ۲۔ جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے ساتھیوں میں فتنہ پھیلانا؛
- ۳۔ امراء اور دیگر ذمہ داروں پر بے بنیاد الزامات اور جھڑپیں لگانا؛
- ۴۔ ساتھیوں کو جھوٹ پرستی باتوں میں الجھانے کی کوشش میں لگے رہنا؛

۵۔ امراء اور تابعین کی کسی اغراض یا کوئی کوئی خوب اچھا لانا، ان کی تحقیر و استہزاء کو اپنا معمول بنالینا؛

۶۔ تنظیم کے ساتھیوں کے بارے میں انہیں اچھا لانا، معمولی باتوں کو توڑ موڑ کر مبالغہ رانی کے ساتھ پیش کرنا اور ساتھیوں کی کردار کشی کو اپنا شعار بنالینا؛

۷۔ اپنی اغراض و مقاصد کو تنظیم کی اجتماعیت میں ضم کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی کوشش میں لگے رہنا؛

۸۔ کسی مالی بدعنوانی یا بے ضابطگی پر گرفت کی جانے یا نظم کی خلاف ورزی پر کوئی تادیبی کارروائی نہ ہونے، معافی خانی اور اصلاح کے بجائے اپنے آپ کو مظلوم بنانا، لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا اور ہم خیال و ہم ذوق افراد کے ساتھ مل کر پریشر گروپ بنانا اور تنظیم میں محاذ آرائی کی کوشش کرنا؛

۹۔ تنظیم کے ساتھیوں میں مایوسی اور بدولی پھیلانے کی کوشش کرنا؛

۱۰۔ تنظیم پر وگرام جو انفرادی تزکیہ نفس و تربیت کا موثر آلہ اور تنظیم کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط رکھنے کا ذریعہ ہیں، ان میں شرکت سے گریزاں رہنا؛ یا اگر بدولی سے شرکت بھی کرنا تو بہت تاخیر سے آنا، کسی بھی عمل میں کوئی حصہ نہ لینا بلکہ فضول والہ یعنی باتوں میں وقت گزارنا، اللہ تعالیٰ پیدا کر کے تنظیم کے لیے مسائل پیدا کرنا اور اختلافات پر بے جا تنقید کرنا؛

۱۱۔ اگر آپ کے اپنے طرز عمل سے تنظیم میں آپ کو کسی اہم ذمہ داری کا وجود ملے نہ سمجھا جائے تو بغض و عناد اور انتقامی رد عمل کا انداز اپنالینا؛

۱۲۔ سب و تقویٰ، صحیح و طاعت، عجز و انکساری، خشیت و خاکساری، اعلیٰ ظرفی اور شائستگی کے مومنانہ اوصاف کے بجائے خود سری، خود نمائی، تکبر و ہٹ دھرمی، ترش روئی و بد خوئی، نفس پرستی و انایت کے خصائل اپنانے رہنا۔

یہ ہیں ایمان کے منافی وہ خصائل جو کسی فرد میں مومنانہ اوصاف کو نہیں ابھرنے دیتے جب تک ان پر پوری طرح قابو نہ پایا جائے۔ اگر ان جرائم کے حامل افراد کسی اجتماعیت میں شامل ہو جائیں تو یہ اس کے استحکام میں شدید رکاوٹ ثابت ہوں گے تا وقتیکہ ذمہ دار افراد ان کا پوری طرح علاج نہ کریں۔

یہ بات بھی یاد رہے کہ ایمان خالص کے حامل افراد پر مشکل امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر قائم رہنے والی شاعت کو اللہ تعالیٰ کی نجی تائید و نصرت حاصل ہوتی ہے، لہذا ایسے عناصر اس اجتماعیت کو تو بھلا کیا نقصان پہنچائیں گے (کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے تعمیری نظام کے تحت چھانٹ کر الگ کر دے گا)، البتہ یہ خود شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو کر جہالت و گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہیں اور اس مبارک اجتماعیت سے نکل کر انجام کار واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ لہذا افکار و نجات کی صرف ایک ہی راہ ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت اور اولوالعمر کی اطاعت پر کار بند رہتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعیت کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے تاکہ جو اصل مقصد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اسے پورا کیا جائے۔ اور اس دور میں جب ہر طرف کفر و شرک کی گھنٹاں چھائی ہوئی ہیں، شرک کو توحید اور بدعت کو سنت کہا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور صفات میں ہر شریک غھبرائے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں ایمان کی نعمت کا اور اک کرتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعیت و نظم کو مضبوط کرتے ہوئے، ہر معاملہ میں کتاب اللہ،

فَمَا أَصْبَرْتُمْ عَلَى النَّكَارِ!

قرآن کی اس آیت کا کھلا انکار ہے، لیکن اس کلمہ کو نہ بڑی آسانی سے مولوی کی اس بات پر یقین کر لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نام کے ان مسلمان نے قرآن مجید کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ خبر و برکت کے لیے اپنے گھروں میں رکھا ہے۔ لہذا وہ مولویوں کی بات پر یقین کر کے اس ہدایت نامے سے دور ہو گئے۔ دراصل کتاب ہدایت سے دور ہونے سبب سے پیش در مولوی جو چاہتا ہے ان کے قلب و ذہن کی خالی جگہ پر تم قرآن کا ہے، اسی پر یہ بلائیں و فتنیں ایمان لے آتے ہیں اپنا سچا مولویوں کو بھی خوب کھل کھینے اور کھانے کا موقع ملا۔ چنانچہ قرآن کا انکار کرتے ہوئے فراتے اور گروہ بنائے اور پھر ہر گروہ کے مولوی نے اپنے مسلک والوں کو خوب ہی بلوایا!

خاصی قریب میں ، اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک سے گریز اس معامل میں اپنے ایک بندے ڈاکٹر عثمانی رحمہ اللہ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اس نے ان مسلک پرستوں کے عقائد کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھتے ہوئے ان کا کفر و شرک واضح کیا۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے جہاں کتاب اللہ کے حوالے سے ان کے باطل عقائد کا پوسٹ مارٹم کیا وہاں ان کی اس کمائی کی حقیقت بھی واضح فرمائی جو یہ دینی سواگر ”حلال“ ثابت کر کے کھارہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد بھی اس موضوع پر قرآن و حدیث کے دلائل پر مبنی ایک کتاب تالیف کر کے فی سبیل اللہ تقسیم کی گئی۔ لوگوں کو جب اس کمائی کے حرام ہونے کا علم ہوا تو انہوں نے اس قسم کے لوگوں اور فرقوں سے علیحدگی اختیار کرنی شروع کر دی۔ مولویوں کے لیے یہ زندگی و موت والا معاملہ بن گیا۔ جب مقتدی ہی نہیں رہیں گے تو چہرہ کہاں سے آئیگا! چنانچہ کسی مولوی نے کسی انداز میں اور کسی مولوی نے کسی انداز میں اپنے اپنے مسئلہ میں کو اس بارے میں بہکانے کی کوشش کی۔ خان کی جان و اما تو ہی نامی ایک مقتدی نے اس سلسلے میں ایک ”کتا بچہ“ دینی امور پر اجرت کا جواز“ لکھ ڈالا کیونکہ یہ مولوی اب الجھڑیوں کا ہی تنگ خوار ہو گیا ہے اور اس نے اسی مسلک کو اپنا لیا ہے جس نے صحیح احادیث کے انکار کا جیزہ اٹھایا ہوا ہے اور ضعیف و منکر روایتوں پر اپنے ایمان اور مسلک کی بنیاد رکھی ہے۔ اور قسم ہالائے قسم یہ کہ اپنی اس روش کو صاف صاف علیحدہ و اصحابی بھی قرار دیا ہے یعنی معاذ اللہ ان کے جیسے خلاف قرآن و حدیث عقائد و اعمال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے بھی تھے! موصوف کی علمی قابلیت اور خیانتوں سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ منیل اللہ کے جیل نمبر ۲۲ اور ۲۳ میں عذاب قبر کے سلسلے میں ان کے عقائد کا پوسٹ مارٹم کیا جا چکا ہے اور اس سے قبل بھی منیل اللہ کے شمارے میں ”ذوالوجہین“ میں ان کا اصل چہرہ دکھایا گیا ہے۔ یہ کتنا بچہ لکھ کر ایک سرجہ پھر انہوں نے باطل کو حق بنا کر پیش کرنے کی

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُمْ شُعَبٌ مِّنْ أَتْلَافٍ
أُولَئِكَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَلا تَأْتُونَ لَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابِهِ يَوْمَ الْوَعْدِ
وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى
وَالْعَدْلَ بِالْبُغْيِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَلَى الْيَقِينِ (البقرة: ١٥٥-١٥٨)

جو لوگ اللہ کی کتاب سے اس کو چھپاتے ہیں جو کہ اللہ نے مازلل فرمایا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے بیٹھے ہیں، وہ اپنے جیوں کو کھٹکے آگ سے بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ روز قیامت بات بھی نہ کرے گا، نہ ان کا تکیہ کرے گا: اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے۔ یہ حقیر کی آنکھیں صابر ہیں؟“

يَأْتِيكَ الْبَرَّانَ أَمْوَالٌ كَثِيرَةٌ مِنَ الْأَكْمَلِ وَالزُّفَرَانِ لِيَاكُلُونَ أَمْوَالَهُ
الْبَاقِينَ بِالْأُجُلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة: ٣٢)

اُسے ایمان لانے والو! ان مولویوں اور بیروں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال یا نقل پر غور سے دیکھتے ہیں اور اسی پر بس فیصلہ کرتے ہیں۔ بلکہ ان کو اللہ کے راستے سے بھی روک دیتے ہیں۔

س حالی میں بھی ان پیشہوروں کے انداز و فکر کی ترجمانی کی گئی ہے:

..... سرکار میں کام پانے کے قابل
..... جنگل میں ریوڑ چلانے کے قابل
..... شہر بازار میں بوجھ اٹھانے کے قابل

۱۰ کھوئے گئے اور تعلیم پا کر
۱۱ نہ پڑھتے تو سو طرح کھاتے کما کر

کائنات کے پائیاں احسان کر اس نے رشتہ دنیا تک کے انسانوں کی ہدایت
دوست فرمایا اور انہیں گمراہی کی ایک ایک روش اور سمت سے آگاہ فرمایا۔ لیکن
اگر رب کائنات کے اس عظیم احسان سے بے پرواہ ہو جائے اور اپنی لکھم لکھم
تھو میں دے ڈالے جن سے بچے رہنے کی تلقین کی گئی تھی تو پھر یہ انسان کا کیا حال
ہے۔ قرآن وحدیث پر ایمان رکھنے کا یہ دعوئے ارو و تاجی زندگی میں سمت ہو کر
کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ اس ہدایت نامہ کو کھول کر پڑھ سکے جو اس کے مالک
کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ مالک نے اسی قرآن میں بتا دیا تھا کہ
وَلَقَدْ يَنْصَحُكَ الْقُرْآنُ لَئِيْلٌ لَّوْ تَفْعَلُ مِنْ عِندِكَ (العنکبوت: ۲۲)

”ہم قرآن مجید کے لیے آسمان گودیا ہے، چنانچہ کوئی بدوسچہ سمجھے۔“

کوشش کی ہے، لہذا ضروری ہے کہ لوگوں کے سامنے اسکی حقیقت واضح کی جائے۔

مَوْلَا یَعْقُوبُ خَلَف

کتاب کا ابتدائی حصہ پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ موصوف نے دیکھتے انکاروں پر ہنسنے لگے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ جب کوئی کسی کی "عزت کی کمائی" پر قرآن وحدیث سے ثبوت پیش کر دے کہ "حضرت" کی یہ کمائی "حرام" ہے، تو وہ جس قدر بھی بیچ پا ہو کم ہے۔ مشہور قول ہے کہ غصہ جہالت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے۔ یہ بھی سنتے چلے آئے ہیں کہ غصے میں عقل آدمی رو جاتی ہے۔ چنانچہ اسی غیظ وغضب میں موصوف تحریر فرماتے ہیں:

"یہود و نصاریٰ اور ان کے ایکٹوں نے ایک جدید منصوبہ بنایا کہ قرآن وحدیث کے قرام اورادوں کو بند کر دیا جائے اور وہ اس طرح کہ یہ پڑھنا بند کیا جائے کہ دینی امور پر اجرت حرام ہے کیوں کہ اگر براہ راست یہ بات کہہ دی جائے کہ دینی اداروں کو بند کر دیا جائے تو اس بات کے خلاف دنیا کے تمام مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے لہذا سلسلہ اور اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنایا جائے اس فتویٰ کے ذریعے جب غوام الناس کے ذہنوں کو دوش کر دیا جائے گا تو پھر دینی اداروں پر پابندی لگانا ان کے خیال کے مطابق آسان ہو جائے گا اور یہ فتویٰ جب ہر طرف سے اور ہر سطح سے اٹھے گا اور علماء کرام کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ معاش کے لئے دنیا کی طرف رجوع کریں اس طرح ان کے خیال کے مطابق یہ دینی ادارے علماء کرام کی سرپرستی سے محروم ہوتے چلے جائیں گے" (صفحہ ۷)

اس اقتباس سے غصے کی پہلی صفت تو واضح ہو گئی لیکن دوسری صفت ہمز سر بست ہے، نہ معلوم اس کا جواب پڑھ کر انہیں ندامت بھی ہوگی یا نہیں۔ موصوف نے قرآن وحدیث پر اجرت نہ لینے والوں اور اسے حرام سمجھنے والوں کو یہود کا ایجنٹ قرار دیا۔ کاش کہ موصوف غصے میں یہ تحریر لکھنے سے پہلے تسلی سے قرآنی آیات پر غور کر لیتے کہ اللہ کی کتاب پر اجرت لینے کی صفت کس امت کے مولویوں کی تھی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کی ہی تو یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ قرآنی آیات کے عوض دنیاوی منفعت حاصل کیا کرتے تھے، لہذا ان کو منع کیا گیا:

وَلَا تَتْلُوا دِينَ آلِ بْنِ مَرْثَدَةَ (البقرہ: ۲۱۷) "میری آیات کو (وہ بانی) تمہاری امت پر نہ پڑھو۔"

اب موصوف ذرا سوچیں کہ یہودی ایکٹ کون کہاں گئے گا: وہ جو قرآن وحدیث کے بیان کے مطابق ان کی کمائی کو حرام سمجھتا ہو یا وہ جو اللہ کے بیان کردہ اس حکم کے خلاف اللہ کی آیات پر اجرت کو جائز قرار دیتا ہو اور یاد رکھیے کہ مذکورہ گناہ قرآن و حدیث کا ایک یہودی ایکٹ نہیں تو دینی صفات ہوں گی جو اس کی قوم کا خاصہ تھیں۔ کیا ان کا ایکٹ خود انہی کی کمائی کو حرام قرار دینے کی جرأت کرے گا!

حالت کا بھی اپنی کچھ احساس نہیں تھے

اور وہ اسے سنا ہے پریشان ہوں میں

لاکھ اختلاف سہی لیکن اس ایک "مسئلے" پر سب کا اتفاق

موصوف نے بڑے زور و شور سے تمام مدرسوں کی بظاہر غرہ بلند کیا ہے لیکن یہ سب محض ایک فریب ہے۔ وہ نہ اگر موصوف اور ان کے ہمراہیوں کے علاوہ کسی اور مدرسے میں دی جاتی دینی تعلیم کو مبین اسلامی سمجھتے ہیں تو موصوف اپنی مسجد میں فوری طور پر ایک بریلوی مؤذن اور ایک اہل تشیع امام رکھیں تا کہ سب افراد کی تسلی ہو سکے کہ واقعی موصوف جن مدرسوں کی بظاہر کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ان کی نظر میں مبین اسلامی

میں ایاد رہے کہ یہ دینی مدرسے ہیں جہاں بغیر رفع یدین کے صلوٰۃ کی تعلیم دی جاتی ہے، امین باللہ جہر کو یہ نہیں مانتے، انبیاء و اولیاء کے وسیلے سے دعا کرتا ان کے نزدیک جائز ہے، اذان سے پہلے بھی **بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** پڑھتا ہے اور خود سائنس دانوں پر اصرار ان کے ایمان کا حصہ ہے، نبی **ﷺ** کا حاضر و ناظر یہ مانتے ہیں..... کیا موصوف ان امور کو مبین اسلامی سمجھتے ہیں کہ ان کی بظاہر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں؟ اور دوسرے مدرسوں میں سینہ کوئی کو بابت ثواب سمجھا جاتا ہے اور عزاداری ان کے وہن کا جزو لازم ہے، ان کی اذان مختلف، نماز مختلف حتیٰ کہ گھر تو جدید تک مختلف! جن صحابہ کرام پر اللہ کی رضوان ہے، ان کے لیے ان کی زبانوں پر کثرت سے تمنا ہاڑی ہے، جس ام المؤمنین کی برأت میں قرآن نازل ہو کر قیامت تک اس کی پا کبازی کی گواہی دے، اس کی شان میں یہ مدرسے ناقابل بیان الفاظ ادا کرنے کی جسارت کرتے ہیں..... کیا موصوف ان باتوں کو بھی قرآن وحدیث کے مبین مطابق اور دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ان کی اشاعت کرنے والے مدرسوں کی بظاہر انہیں لائق ہے! حالانکہ موصوف اور ان کے ہم مسلکوں کی تحریریں ان سب باتوں کا انکار کرتی ہیں: انہوں نے تو ان کے خلاف ضخیم کتابیں لکھ ماری ہیں۔ موصوف ذرا وضاحت تو فرمائیں کہ جن مدرسوں کی بظاہر کی لکھ میں سمجھتے چاہے ہیں، ان اداروں سے تربیت حاصل کرنے والوں پر موصوف اور ان کے اہل فرقہ نے فتوے کیوں لگائے ہیں؟ اگر یہ مدرسے مبین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں تو یہ بالحدیث کیوں ان کے خلاف نہ برا لگتے رہتے ہیں؟ کیوں ان مسائل پر اشتہار ہاڑی کرتے رہتے ہیں جن کی تعلیم انہی مدرسوں میں دی جاتی ہے؟ ان سے بہت کرنا ایک الگ فرقہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اگر یہ سب واقعی مبین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں کہ اگر یہ باقی مدرسے تو اسلام کی بظاہر خطرے میں پڑ جائے گی تو پھر کیوں اسلام کے نام پر تفرقہ ڈالا ہوا ہے؟ انہی کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے! دراصل بات یہ نہیں ہے کہ موصوف ان مدرسوں کے لیے اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ وہاں اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کے بند ہونے سے اسلام کو کوئی نقصان پہنچے گا اندیشہ ہے، بلکہ ان مدرسوں کے لیے یہ صرف اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ان مدرسوں سے انہی کے ہم ذوق و ہم پیشہ "مستفید" ہو رہے ہیں اور کسی بھی مسلک کا ہو کسی ہی تعلیم دی جا رہی ہو، آپس میں بظاہر کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن ان سب میں ایک چیز بہر حال مشترک ہے اور وہ ہے دین کے ذریعے کمائی۔ جو یہاں پڑھا رہا ہے وہ "نمن قلیل" کے لیے پڑھا رہا ہے اور جو پڑھ رہا ہے وہ بھی اسی امید پر پڑھ رہا ہے کہ غارخ ہو کر اس منافع بخش کاروبار کے ذریعے مالی سمیٹ کر دارے بنائے کرے گا! یہ مولوی ایک طرف تو اذان دیتے، امامت کرانے اور قرآن کی تعلیم کی "بھٹی بندھی" نکھوڑ دھول کرتے ہیں تو دوسری طرف انہوں نے تعویذ گنڈو، جھاڑ پھونک، دم درو، منہ رو، نیاز قرآن خوانی، "ختم شریف" اور اسی قسم کے دوسرے افعال کے ذریعے "ادب" کی کمائی کا بھی بندوبست کر رکھا ہوتا ہے۔ یہی حال ان موصوف کا بھی ہے کہ اس "نگار بندھی" کے علاوہ "ادب" کی بھی انہیں بڑی طلب ہے۔

چنانچہ حسرت و افسان کی تصویر بنے اپنے اس کتابچے میں تحریر فرماتے ہیں:

"یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ عذاب قبر جیسے اہم موضوع پر میں نے کئی کتابیں شائع کی ہیں، کیوں کہ ان کی اس وقت شد بد ضرورت ہے اور لوگ ان کتابوں کا خطوط کے ذریعے مطالعہ کر رہے ہیں لیکن وہاں نہ ہونے کی بنا پر میں انہیں دوبارہ شائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اور اس سلسلے میں کسی

بیشتر نے مجھ سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ ان کتابوں کی اس وقت شدید ضرورت ہے کیوں کہ اجمال سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے لیکن اجمال کی اہمیت پر بہت کتب شائع ہو رہی ہیں اور اس اہم مسئلہ سے چشم پوشی کی جارہی ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اہل خیر حضرات اس طرف توجہ فرمائیں اور اس عظیم فتنہ سے مقابلہ کرنے میں میرے مدد و معاون بنیں۔“ (صفحہ ۹۸)

یہ موصوف بھی انہی عدرسوں کی خاک چھان کر خاکی جان سے ”فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر مفتی ابو عبد اللہ جابر داماد انوی“ بنے ہیں لہذا حق نمک ادا کرتے ہوئے ان عدرسوں کے لیے تو انہیں لڑنا ہی ہے۔ البتہ ان ”فضیلۃ الشیخ“ نے مدرستہ میں پڑھ کر کیا سیکھا ہے، اس کی ایک جھلک تو آپ کو ہمارے سابقہ مضامین میں نظر آتی ہوگی اور بتایا اس مضمون میں بھی آپ انہیں اچھی طرح پہچان لیں گے۔ عقیدہ عذاب قبر کی بابت موصوف نے جو چند وقتی رسالے اور کتابچے لکھے ہیں، جن کے یہ گمن گام کار نہیں تھکتے، ان میں ایک ہی راہ گئی ہوئی ہے۔ ایک ہی جیسے مضمون پر مشتمل ہونے کے باوجود ”تصانیف“ کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے اور حصول زر کے لیے نام اور نام نہان بدل بدل کر انہیں بچا گیا ہے۔ کسی کو ”خلاصہ“ کا نام دیا اور کسی کو ”عقیدہ“ کے نام سے بچا۔ اب ایک بار پھر اور کی کمائی بندہ ہونے پر موصوف پیشتر اور ”اہل خیر حضرات“ کے آگے دست طلب دراز کیے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے الفاظ دوبارہ پڑھ کر دیکھیں، کبھی حسرت ٹپک رہی موصوف کی اس فریاد میں!

یہ ”اہل خیر“ کون ہیں؟

جن ”اہل خیر“ میں مولویوں کی اور اس ”خدا کی جان“ کی جان لگی ہوئی ہے، دراصل ان سے ”اہل کیش“ مراد ہیں۔ مولوی کے نزدیک ان سے زیادہ کوئی حامل ایمان نہیں ہوتا۔ جمود والے دن جب ان ”اہل خیر“ میں سے کوئی امام صاحب کی جیب میں کچھ ڈالتا ہے تو مولوی صاحب کے منہ سے اس کے لیے بے ساختہ بے حساب دعائیں نکل جاتی ہیں: اللہ آپ کے کاروبار میں اور ترقی عطا فرمائے، آپ تو دین کے سچے خیر خواہ ہیں، آپ جیسے افراد ہی نے تو اسلام کو قائم رکھا ہوا ہے..... حالانکہ مولوی صاحب کو پتہ ہے کہ اسلام میں سود، رشوت، جھوٹ، فریب، موسیقی وغیرہ کے ذریعے کی گئی کمائی حرام ہے مگر اس فکر میں پڑنے سے باہر آنے والی مولوی رقم کے ڈوبنے کا خطرہ ہے اور ویسے بھی اس سے فرق بھی کیا پڑتا ہے کیونکہ جب قرآن ہی کو کھانے کمانے کا ذریعہ بنالیا تو اب مزید غلاب کیا!! مفتی جابر صاحب بھی اہل خیر سے فریاد کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا آپ لوگ مجھے بھول گئے؟ میری کتابوں کو بھول گئے؟ میری کمائی.....؟ ایسی ہی ایک اور درخواست موصوف نے اپنے کتابچہ ”قرآن وحدیث میں تحریف“ کے آخری صفحے پر بھی کی ہے۔ دراصل یہ رسالے لکھنے کا مقصد ”کمائی“ ہی ہے، ورنہ اگر یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے لکھی جاتیں تو مکمل طور پر ”فی سبیل اللہ“ ہوتیں جس طرح ڈاکٹر عثمانی نے حصول علم سے قانع ہونے کے باوجود دین کو پیش نہیں بنایا اور اپنے عالم دین ہونے کا جھوٹ دیتے ہوئے اپنی محنت کی کمائی سے ان موصوف اور ان کے قبیول کے دوسرے افراد کی اصلاح کے لیے کتاب و سنت کے بھرپور دلائل پر مبنی لٹریچر فی سبیل اللہ چھپا کر تقسیم کیا۔ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعة

حق کو مشتبہ بنانا

ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ مذکورہ ادکام الہی کی اطاعت میں اللہ سے ڈرتے اور کتاب

اللہ کے انکار پر مبنی اس ”عجارت“ سے توبہ کرتے۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ کے اس حکم کو باطل کے ساتھ ملا کر اسے مستحکم بنانے کی کوشش کی تاکہ انتہائی سناٹے میں کمالی پر آج نہ آئے اور یہ سلسلہ روز افزوں جاری رہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں موصوف لکھتے ہیں:

”آج کل عذاب قبر کے منکرین نے عذاب قبر کے علاوہ دینی امور پر اجرت کے مسئلے کو بھی اپنا بیڑا بنا رکھا ہے اور ان بات کی دو روایت دن تلخ کر رہے ہیں کہ دینی امور پر اجرت ناجائز ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے لٹریچر بھی شائع کیا ہے جس میں کچھ روایات سے انہوں نے اجرت کے عدم جواز پر استدلال کیا ہے یہ عجیب طرف تماشہ ہے کہ عذاب قبر کی صحیح اور متواتر احادیث کو تو یہ فرق تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ لیکن دینی امور پر اجرت کے مسئلہ کے لئے ضعیف روایات کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جو روایات اجرت کے جواز کا ثبوت فراہم کرتی ہیں ان کی دو راہکار قسم کی تاویلات پیش کی گئی ہیں،“ (صفحہ ۱۰)

مفتی موصوف کا یہ کہنا کہ جاری جماعت عذاب قبر کی صحیح اور متواتر احادیث تسلیم نہیں کرتی، سراسر جھوٹ اور بہتان طرازی ہے۔ الحمد للہ موصوف کے اس جھوٹ کی عمل قبیح اتار دی گئی ہے اور اگر موصوف میں آخرت کا ذرا بھی خوف ہوگا تو آئندہ اس جھوٹ کی ہمت نہ کریں گے۔ موصوف کا یہ کہنا بھی بالکل جھوٹ ہے کہ دینی امور پر اجرت کے سلسلے میں ضعیف روایات جان کی گئی ہیں (اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے)۔ ہم نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے قرآنی آیات پیش کی ہیں لیکن موصوف نے ان آیات کے بجائے بات احادیث کے حوالے سے شروع کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو مفتی صاحب دضعیف قرار دے سکتے تھے اور نہ ہی موضوع، لہذا اندازہ اپنا یا ہے کہ ان سے صرف نظر کیا جائے اور ابتداء احادیث کے حوالے سے شروع کی جائے اور پھر ضعیف موضوع کا فریب دے کر اپنے پیش رو علماء اہل کتاب کی طرح حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کر دیا جائے۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَانًا وَلَا مِيلِينَ

سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَانًا وَلَا مِيلِينَ (البقرہ: ۴۱)

”اور میری آیات کو (دنیا کی) قلیل قیمت پر نہ بیچو“

اس آیت کے حوالے سے موصوف نے اپنے کتابچے کے صفحہ نمبر ۵ پر یہ الزام لگایا ہے کہ ہم نے اس آیت میں تحریف کی ہے۔ اسے کہتے ہیں ”الناچر کو قوال کو ڈانٹنے“! موصوف نے اپنے طرز عمل کو ہمارے اوپر منڈھ دیا ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں ہمارے مضمون میں موصوف کی ان خیانتوں کا ذکر کیا جا چکا ہے جو انہوں نے اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات کے ساتھ کی ہیں۔ وہی انداز مولوی صاحب نے یہاں بھی اپنایا ہے کہ قرآنی آیت کا مدعا ہی بدل ڈالا (جس کی تفصیل اب شمار اللہ کے آری ہے)۔ اس آیت کی صاف اور سادہ سی تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو ذریعہ معاش نہ بنایا جائے۔ اللہ کے اس حکم کی تشریح نبی ﷺ نے اس طرح فرمائی کہ ”قرآن پڑھو... اس کو ذریعہ معاش نہ بنانا، نہ اس کے ذریعے دنیاوی فائدہ حاصل کرو“ (مسند احمد، جلد ۵، صفحہ ۴۴۳)

عبادہ بن الصامت ؓ کو تعلیم قرآن پر ہدیہ لینے سے بھی منع کر دیا اور

اسے آگ کا طوق قرار دیا (ترمذی، کتاب النکاح)

لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس ہدایت نامہ کو اپنی معاش کا ذریعہ بنالیا ہوا ہے، وہ یہ

بات ٹھنڈے بنائیں کیسے قبول کر لیں! چنانچہ موصوف نے اس آیت کی تشریح میں سورہ بقرہ آیت ۹۷، ۹۸ اور سورہ آل عمران آیت ۸۷ کو بھی شامل کر دیا اور اس کا رخ اس طرف موڑ دیا کہ اس آیت میں جو قرآن کو ذریعہ معاش نہ بنانے کا ذکر ہے تو یہ ان لوگوں کو منع کیا گیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ باتوں کو چھپاتے اور اس کے عوض معاوضہ لے لیتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے اور لوگوں میں اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا یہ اللہ کا حکم ہے۔ موصوف نے اپنی کمائی کو حق ثابت کرنے کے لیے اس آیت کی تفسیر میں دوسری آیات کی تفسیر شامل کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ قرآن کی تفسیری تحریف ہے۔ ان مذکورہ دوسری آیات میں بے شک اس بات کو بیان کیا گیا ہے لیکن وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُقْتِلِينَ والی آیت میں بہر حال قرآنی آیات پر اجرت لینے سے ہی منع کیا گیا ہے۔ نبی ﷺ کی حدیث اور بیان کی جانچ ہے اس میں نبی ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ ”قرآن پڑھ کر اسے چھپا کر اسے ذریعہ معاش نہ بناؤ“ بلکہ فرمایا:

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُوا لِيهِ وَلَا تُجْعَلُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ (مسند احمد: جلد ۵ صفحہ ۴۴۴)

”قرآن پڑھو اور اس میں علم نہ کرو اور اس سے اعراض نہ کرو، اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ اور نہ ہی اس سے بہت سے دنیاوی فائدے حاصل کرو“

دوسری روایت میں ہے:

تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ فَإِذَا عَلِمْتُمُوهُ..... وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ (مسند احمد: مسند المسکین حدیث عبد الرحمن بن شبل)

یعنی قرآن سیکھو اور جب سیکھ جاؤ تو..... اسے کمائی کا ذریعہ نہ بنالینا۔

کیا یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی مذکورہ آیت کی جو تشریح موصوف بیان کر رہے ہیں وہ نبی ﷺ کو (سزا اللہ) مظلوم نہیں تھی جب ہی تو انہوں نے عبادہ بن الصامتؓ کو تعلیم قرآن پر حد یہ (تخت) تک لینے سے روک دیا تھا کیا عبادہ بن الصامتؓ قرآن کی آیات یا اس کے حکم کو چھپا رہے تھے جو انہیں تخت تک لینے سے منع کر دیا گیا؟

موصوف اور ان کی قبیل کے وہ تمام لوگ جو قرآن و حدیث کے اس واضح حکم کے برخلاف آج کتاب اللہ کو ذریعہ معاش بناتے ہوئے ہیں، بڑے زور و شور سے ابو سعید الخدریؓ اور ابن عباسؓ والی روایات جو ایک ہی مخصوص واقعہ کے بارے میں ہیں پیش کرتے ہیں۔ ان روایات کے مطابق جب قبیلہ والوں نے طے شدہ معاہدے کے مطابق انہیں وہ بکریاں دینی چاہیں تو صحابہؓ نے کہا:

لَا نَأْخُذُكَ حَتَّى تَسْتَأْذِنَ النَّبِيَّ ﷺ

”ہم اسے اس وقت تک نہ لیں گے جب تک اس کے متعلق نبی ﷺ سے دریافت نہ کر لیں“ ابن عباسؓ والی روایت میں ہے کہ

فَكَرَ هُوَ ذَلِكَ

”انہوں نے اس کو لینے میں کراہت محسوس کی“

آخر کیا وجہ تھی کی صحابہؓ نے اسے لینے میں کراہت محسوس کی؟ اگر موصوف کی تشریح کے مطابق آیت مذکورہ میں صرف اس کمائی کو حرام قرار دیا گیا ہے جو اللہ کے نازل کردہ حکم کو چھپا کر یعنی حق فروشی کے سبب حاصل کی جاتی ہے تو پھر صحابہؓ کو بکریوں کی اس بھڑکی کو لینے میں ذرا بھی شک نہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اسے قرآن کے کسی حکم کو

چھپا کر تو حاصل نہیں کر رہے تھے۔ رخ خود بدلنے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں نبی ﷺ کی تعلیم اور صحابہ کرامؓ کے عمل سے اس بات کی مکمل وضاحت ہوگئی کہ اس آیت کے بارے میں کی گئی موصوف کی تشریح محض دھوکہ و فریب اور اپنی حرام کمائی کو حلال ثابت کرنے کی ناکام کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ موصوف خود اللہ کی آیات کی معنوی و تفسیری تحریف کرتے ہیں اور احکام دوسروں پر لگاتے ہیں!

موصوف نے اس آیت کے بارے میں دیگر کئی مفسرین کے بھی حوالے دیے ہیں۔ ایک دو چھوڑ کر سب ہی فرقہ وارانہ مفسرین سے واپس لیتی ”گھر کے بندے“ ہیں۔ قارئین جن کے تفسیری حوالے موصوف نے دیے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بے قیاس لکھ لکھ کر پٹی ہیں۔ اب جو خود اس ”تجارت“ میں ملوث ہوں وہ اپنی کمائی کو حرام قرار دیں گے؟ لیکن ہم پھر بھی ان تفسیری حوالہ جات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ ان تفسیر میں قرآن و حدیث کی اصل تعلیم بیان کی گئی ہے یا ان سے روگردانی کرتے ہوئے صرف اپنے پیچھے کا دفاع کیا گیا ہے۔ ملاحظہ کریں ابن کثیر کی تفسیر:

”میری آیتوں کے بدلے تمہارا رسول نہ لو یعنی دنیا کے بدلے جو عقل اور فانی ہے، میری آیات پر ایمان لاؤ اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو اگرچہ دنیا ساری کی ساری بھی مل جائے جب بھی وہ آخرت کے مقابلے میں تمہاری بہت تمہاری ہے، اور یہ نوران کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سنن ابو داؤد میں ہے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں، جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اس لئے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے وہ قیامت کے روز جنت کی خوشیوں نہ پائے گا۔ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے ہوئے لینا جائز ہے، اسی طرح علم سکھانے والے علم کو بہت المال سے لینا بھی جائز ہے تاکہ وہ خوش حال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔“ (صفحہ ۷۲)

اس کی دلیل میں حافظ ابن کثیر نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر دم والی اور اپنے آپ کو حد کر دینے والی ایک صحابیہؓ کے قرآن کے عوض نکاح والی روایت پیش کی (جس کی تحصیل آگے آ رہی ہے)۔

منطقی جائزہ اس آیت کی یہ تشریح بیان کی تھی کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے نازل کردہ احکام کو چھپا کر دنیاوی منتفع حاصل کرتے ہیں لیکن اس کی تائید میں پیش کردہ ابن کثیر کی مذکورہ بالا تفسیر میں ایسی کوئی بات بیان ہی نہیں کی گئی۔ گویا منطقی صاحب نے اپنے حق میں جو تشریح پیش کی تھی، اس کی رو سے بھی خود ہی بھونے ٹھہرے! اب کوئی بتائے کہ موصوف کی بیان کردہ تشریح کو صحیح سمجھیں یا ان کی طرف سے پیش کردہ وہ ابن کثیر کی تشریح؟ بہتر ہے کہ اس کا فیصلہ خود موصوف ہی فرما دیں۔

ابن کثیر کی مذکورہ تفسیر میں ابو داؤد کی ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ”جو شخص اس علم کو جس سے اللہ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے اس لئے سیکھے کہ اس سے دنیا کمائے وہ قیامت کے روز جنت کی خوشیوں نہ پائے گا“

یہ قرآن و حدیث کا ہی علم ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی ﷺ نے فرمایا:

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلَمُوا لِيهِ وَلَا تُجْعَلُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ (مسند احمد: جلد ۵ صفحہ ۴۴۴)

”قرآن پڑھو اور اس میں علم نہ کرو اور اس سے اعراض نہ کرو، اس کو ذریعہ معاش نہ بناؤ اور نہ ہی اس سے بہت سے دنیاوی فائدے حاصل کرو“

جس کسی نے یہ علم اس لیے حاصل کیا کہ اسے سمجھے، اس کے مطابق عمل کرے، اپنے گھر والوں، خاندان والوں اور دوسرے لوگوں کو اس کی فی سبیل اللہ تعلیم دے، تو بے شک وہ اللہ کی رضا حاصل کر لے گا (ان شاء اللہ) اور اسی بنیاد پر مالک کا نکتہ اس کی منقہ فرماتے ہوئے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے والا یہ ذریعہ ایک پیچھے میں بدل دے تو ایسے شخص کی اللہ کے یہاں منقہ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا (اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے)۔

کذب بیانیات

حافظ ابن کثیر نے اپنی بحوالہ بالا تفسیر میں ”میری آیات کو نہ سمجھو“ کو ”میری آیات پر ایمان لاتا اور میرے رسول کی تصدیق کرنا نہ چھوڑو“ میں تبدیل کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی ابو داؤد کی حدیث بھی بیان کر گئے کیونکہ فی الحقیقت ان سب کے تحت اشعور میں یہ رسا ہوا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا حرام ہے لیکن ان لوگوں کی جرأت ملاحظہ فرمائیں کہ اس واضح حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھا پھر بھی وہی جو اجرت کو ثابت کرنے کے لیے لکھتا ہر حال ان کی مجبوری تھا:

”علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کئے ہوئے لینا جائز ہے، اسی طرح علم سکھانے والے علماء کو بیت المال سے لینا بھی جائز ہے تاکہ وہ غرض مال رہ سکیں اور اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔“

قرآن وحدیث کے دونوں نکتہ بیان کے بعد ان کا یہ کہنا کیا اس بات کو واضح نہیں کرتا کہ یہ لوگ کس قدر قرآن وحدیث پر ایمان رکھتے والے ہیں؟

یہاں ایک اور بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگر بحوالہ مفتی موصوف حتیٰ کو چھپانا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ سے منسوب کر دینا اور اس کے عوض اجرت وصول کرنا ہی زیر بحث آیت کا موضوع ہے تو پھر ان کی کثیر کتب لکھا پھر کر یہ کیوں کہنا پڑا کہ علم سکھانے کی اجرت بغیر مقرر کیے لینا جائز ہے۔۔۔۔۔ انہیں تو سیدہ سیدہ حاجی کہتا چاہیے تھا کہ ہر طرح سے اجرت جائز ہے سوائے ان دو باتوں کے جو مفتی موصوف نے بیان کی ہیں یعنی حق کو چھپانا اور اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ سے منسوب کر دینا۔

دینی امور پر اجرت کے جواز میں مذکورہ صدر تفسیر ابن کثیر میں سانپ کے ڈسے ہوئے پر دم کرنے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے قرآن کے عوض نکاح کرنے سے متعلق روایات سے استدلال کیا گیا تھا۔ قرآن وحدیث کے واضح حکم کے برخلاف، بخاری کی ان دو احادیث سے انہوں نے جواز اجرت کے اپنے باطل عقیدے کا استخراج کیا ہے (جس کی حقیقت ہم نے اپنی کتاب میں وضاحت کے ساتھ چکی کر دی ہے)۔ افسوس کہ شیطان نے انہیں مگر ایسی ہی راہ پر بہت دور لاکر پھینک دیا ہے۔

عباد و بنی صامت رضی اللہ عنہ والی روایت پر بحث کرتے ہوئے ابن کثیر لکھتے ہیں:

”ان دونوں احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا پھر اس پر نقد اور ہدیے لے کر اپنے ثواب کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جبکہ شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شک وشبہ جائز ہے جیسے اوپر کی دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم (صفحہ ۷۷)“

ملاحظہ فرمایا کہ حافظ صاحب نے کسی طریقہ نہ خرچ فرمائی ہے۔ ان کی اس بحرِ حق کے مطابق تعلیم القرآن دو صورتوں پر دی جا سکتی ہے: نمبر (۱) فی سبیل اللہ، یعنی صرف حصول ثواب کے لیے، اور نمبر (۲) فی سبیل المال، یعنی حصول معاش کے لیے۔ پہلی

صورت میں کوئی دنیاوی معاوضہ یا حد یہ لینا چاہیے تو یہ جائز نہیں ہوگا البتہ دوسری صورت میں اگر کوئی دنیا کمانے کے لیے تعلیم القرآن دے تو اس پر معاوضہ لینا بالکل جائز ہے۔ (فقہانہ فقہانہ) مفتی موصوف جواب دیں کہ کیا یہی قرآن وحدیث کی تعلیم ہے؟ حافظ صاحب نے خود ہی تو یہ حدیث بیان کی ہے کہ وہ علم جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے، کوئی دنیا کمانے کے لیے سمجھتا تو جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکے گا۔ گویا کہ ایسا علم اجرت لے کر سکھانا تو دور کی بات، اس بنیاد پر اس کا سکھانا ہی جنت حرام کر دیتا ہے۔ چار نکتہ آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ مفسر قرآن وحدیث بیان کر رہے ہیں یا اپنی روزی کو جائز قرار دینے کا جواز کشید کر رہے ہیں؟ کیا یہ چند گھنٹوں کے لیے حق کو چھپانے والا انداز نہیں؟ (ان کی اس تحریر پر ان شاء اللہ کے حرید بحث کی جائے گی)۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بدترین بہتان

مولوی موصوف نے محمود آلوی کی بھی ایک تحریر کا حوالہ دیا ہے:

”اور (تعلیم القرآن پر اجرت کے عدم جواز پر) جو احادیث روایت کی گئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول، ہم تعلیم القرآن پر اجرت لے سکتے ہیں؟ نہیں آپ نے فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر حاصل کی جائے“ (صفحہ ۷۷)۔

جب کتاب اللہ سے تمسک ختم ہو جائے اور ایمان کی بنیاد محض اپنے اسلاف ہی کی تحریریں بن جائیں تو پھر انسان اسی طرح بھٹکتا ہے جیسا کہ یہ مولوی موصوف۔ جناب نے اسی ہی تحریروں پر ایمان لاکر قرآن وحدیث کے حکم کا انکار کیا ہے۔ چونکہ اس بحوالہ تحریر میں بیان کیا گیا ہے، وہ سراسر جھوٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء و بہتان ہے۔

مفتی موصوف ذرا حوالہ تو دیں کہ یہ کس حدیث کے الفاظ ہیں کہ

”صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اسے اللہ کے رسول، ہم تعلیم القرآن پر اجرت لے سکتے ہیں؟ نہیں آپ نے فرمایا کہ بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ پر حاصل کی جائے“

اللہ کے عذاب سے کسی بے خوفی ہے کہ اپنی طرف سے الفاظ کفر لیے جائیں اور اسے حدیث کہہ کر پیش کیا جائے! ایسے ہی طریقہ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قَوْلًا لِّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكُفْرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمَّا نَسُوا مَا كَانُوا يَدْعُونَ أَن تَكْفُرُوا بِهِمْ وَقُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٤٩﴾ لَّا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا بِهِ عَدُوٌّ حَتَّىٰ يُدْعِيَ عَدُوًّا لَهُمْ فَإِنَّمَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَاللَّهِ حُجُوبٌ ﴿٥٠﴾ (البقرة: ۴۹-۵۰)

پس یہ بادی ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں مگر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس ذریعے پر کھڑا سا سواۓ حاصل کر لیں۔ پس یا تم جانتے ہو ان کے لیے جو ان کے ہاتھوں سے لکھا ہے اور سونپ بلا کہتے ہیں کہ ان کی جہانوں نے کی ہے۔“

آیت مذکورہ ان موصوف پر پوری طرح صادق آتی ہے کہ انہوں نے بھی یہودی طرح جھوٹ گھڑا تو محض اس لیے تاکہ دین کے ذریعے دنیاوی منفعت کو حلال ثابت کیا جائے۔ الفاظ خود گمراہ اور اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح منسوب کر دیا کہ گویا یہی اللہ کا حکم ہے اور پھر تعلیم القرآن پر اجرت ”حلال“ ہو گئی اور اس سلسلے میں بیان کر دہ تمام احادیث کو ضعیف قرار دے دیا! اگر واقعی کوئی ایسی روایت موجود ہے تو مفتی صاحب اسے ضرور پیش کریں ورنہ اپنے کتابچے میں پیش کر دہ اس بدترین جھوٹ پر اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے مقلدوں پر بھی واضح کریں کہ انہوں نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ محض جھوٹ اور فریب تھا۔ اور اگر

سمجھتے رہیں گے، مگر اسی اسی طرح ان کا مقدر بھی رہے گی۔ موصوف کے پاس اپنے اکابر کی اس تفسیر کو قرآن کی کسی آیت یا حدیث سے ثابت کرنے کی کوئی دلیل نہیں کہ یہودی علماء نے نبی ﷺ کی نصرت کو چھپا کر جو معاوضہ لیا تھا، اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے اور یہی اس آیت کا شان نزول ہے؟ مزید دیکھیے کہ الحمد للہ عالم حافظ صلاح الدین صاحب اس بابت کیا فرماتے ہیں جس کو مفتی موصوف نے اپنے کتا بنے میں نقل کیا ہے:

”تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرنا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ معاوضہ مل جائے تو احکام الہی کا سودا کر لو بلکہ مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کے مقابلے میں دنیاوی ملاقات کو ہیبت نہ دے۔ احکام الہی قوت سے جتنی ہیں کہ ساری دنیا کا مال و متاع بھی ان کے مقابلے میں بچاؤ اور ضحاک نہیں ہے۔ آیت میں اصل مخاطب اگرچہ نبی اسرائیل ہیں لیکن یہ حکم قیامت تک آنے والوں کے لئے ہے جو بھی جہاں حق یا نبوت، باطن یا کھنڈ، علم کا ارتکاب اور احقاق حق سے محض طلب دنیا کے لئے لڑے کرے گا وہ اس وعدہ میں شامل ہوگا۔“ (صفحہ ۷)

موصوف نے حافظ صلاح الدین کا ایک اور تفسیری حوالہ سورہ بقرہ آیت نمبر ۹ سے بھی دیا ہے حالانکہ وہ بھی ایک بالکل مختلف آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی طرف سے عقائد گمراہے اور اسے اللہ کی ذات سے مسموم کر کے اسے اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اس آیت کا زبردست آیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ حافظ موصوف نے ”ہالائقی“ کو ”احکام الہی“ میں تبدیل کر دیا، ”اجرت“ کو ”احکام الہی کا سودا“ قرار دے دیا اور پھر مزید تفسیر میں اسے ”احکام الہی کا چھپانا“ بنا ڈالا۔ الغرض ان پیشہ ور مفسرین نے اس آیت کے اصل مدعا کو ادھر ادھر کی بانٹ کر بدلنے کی کوشش کی ہے۔ دراصل سورہ بقرہ کی اس آیت سے قبل دہندگی آیات اس سے ملتی جلتی ہیں لہذا ان مفسرین نے اس اکیلی آیت کی تفسیر بیان کرنے کے بجائے ان آیات کی ایک مشترکہ تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ حق واضح نہ ہو سکے۔ لیکن سورہ ناکدہ میں جہاں یہ حکم تھا چل رہا ہے، ان مفسرین میں سے کسی نے بھی اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی، کیونکہ یہاں دعوہ دینے کے لئے کچھ نہیں رہا بلکہ فقط فرمایا:

فَلَا تَقْبِضُوا أَمْوَالَكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمۡ وَأَنۡتُمْ سَوِيَّةٌ ۚ وَذَرُوا۟ سَبِيلَكُمۡ ۚ وَمَنۡ يُضِلۡكُمۡ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَا تَنصُرُوۡهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (المائدہ: ۴۴)

”اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ذکر نہ کرو، میری آیات کو تمہوڑے مول پر نہ چھو، جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ جھپٹے نہ کریں وہ (پورے اور پختہ) کافر ہیں“ (ترجمہ، جہاد مکتبہ، صفحہ ۳۰۵)

اس آیت میں اللہ کی کتاب پر اجرت لینے سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو بھی بیان فرما دیا کہ ہر معاملے میں تمہیں صرف اس چیز کے مطابق فیصلہ کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اگر تم ایسے نہیں کرتے تو جان لو کہ ایسے لوگ کافر ہیں۔

انبیاء علیہم السلام پر ”حرام“ اور انبیاء کے وارثوں پر ”حلال“!

انسانیت کی ہدایت کے لئے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوم کے سامنے اس بات کو رکھا کہ ہم جو تمہارے سامنے اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں تو ہم اس پر تم سے کسی اجر کے طالب نہیں بلکہ اس کا اجر تو ہمارے رب کے دے ہے۔ نبی ﷺ کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا:

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنِي بِمَا أُعۡزِمُ ۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَكُرۡسِيُّ الْعَلَوۡتِ ۚ (الانعام: ۹۰)

”کہہ دو کہ میں تم سے اس (قرآن) پر اجرت نہیں مانگتا۔ یہ تو عام عالم کے لئے نصبت ہے“ قرآن کی یہ آیات بھی وَلَا تَسْأَلُونَنِي بِمَا أُعۡزِمُ ۚ إِنۡ هُوَ إِلَّا وَكُرۡسِيُّ الْعَلَوۡتِ ۚ کی تفسیر کر رہی ہیں کہ اللہ کے کلام کے عوض کسی بھی قسم کا اجر لینا بالکل جائز نہیں۔ مگر مفتی موصوف نے اپنی جہت دھری کی روش کو قائم رکھا اور فتویٰ صادر فرمایا کہ:

”در اصل کتاب و مشرکین کو دین کی دعوت دینا انبیاء علیہم السلام پر فرض نہیں تھا۔ اس لئے وہ اس دعوت و تبلیغ پر اجرت نہیں لیتے تھے“ (صفحہ ۷)

ان کی یہ تحریر غور سے پڑھیں کہ یہ کام انبیاء علیہم السلام پر ”فرض“ تھا اس لئے وہ اس پر اجرت نہیں لیتے تھے۔ یعنی موصوف کم از کم اس بات کے قائل ہیں کہ فرض عبادت پر اجرت نہیں لی جاسکتی، گویا کہ یہ امام کی تکفوا کو حرام سمجھتے ہیں کیونکہ امامت اسی صلوٰۃ کی ہوتی ہے جسے اللہ نے فرض کیا ہے!

ہمارا اس بات پر مکمل ایمان ہے کہ قرآن میں اس کے علاوہ قرآن وحدیث کا پڑھنا اس پر عمل کرنا، دعوت الی اللہ، جہاد فی سبیل اللہ دیگر امور جو ہم اس امید پر کر رہے ہیں کہ آخرت میں ہمیں ان کا ثواب ملے گا، ان سب پر دنیا میں کسی بھی قسم کا معاوضہ لینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دینی خدمت کو آخرت کے لئے ایسی تجارت قرار دیا ہے جس میں خسارہ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے عطا فرمائے گا اور اپنی طرف سے جو حاجت چاہا کر مزید نوازے گا۔ (فاطر: ۳۹، انبیاء: ۸۷) ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ جو اصحاب ہوتے ہیں وہ بھی اسی انداز کو اپناتے ہیں۔ بعد میں ان کی قوم میں ایسے ناشف پیدا ہوتے ہیں جو دین میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی سب کچھ نبی اسرائیل میں بھی ہوا اور ان کے علماء نے دین کو تجارت بنالیا، چنانچہ اللہ نے انہیں خبردار کیا کہ اللہ سے ڈرو اور وَلَا تَقْبِضُوا۟ أَمْوَالَكُم مِّنۡ بَيْنِ يَدَیۡكُمۡ ۚ وَأَنۡتُمْ سَوِيَّةٌ ۚ وَذَرُوا۟ سَبِيلَكُمۡ ۚ وَمَنۡ يُضِلۡكُمۡ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَا تَنصُرُوۡهُ ۚ اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ اگر دعوت الی اللہ صرف انبیاء علیہم السلام پر فرض ہوتی اور دیگر کے لئے اس کی نکالی ”حلال“ ہوتی تو ان علماء کو بھی اس پر اجرت لینے سے منع نہیں کیا جاتا۔ علماء کو مخاطب کر کے اللہ کی آیات پر اجرت نہ لینے کا حکم موصوف کی اس تمام عیاری کی قلعی اتار دیتا ہے جو وہ اس سلسلے میں فرما رہے ہیں۔ جس چیز سے انبیاء علیہم السلام کی زندگی بچے رہے، وہ چیز آج ان پیشہ ور مولویوں کا قلعہ تر ہے، شیر باد ہے، کھٹی میں ملا، واسے، پھر کس منہ سے یہ خود کو انبیاء کا وارث کہلاتے ہیں!

سورہ انعام کی تحویل بالآ آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے بھی اسی بات کو کہلوا دیا کہ میں اس قرآن پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ نبی ﷺ کی اس سنت کو صحابہ کرام علیہم السلام نے بھی اختیار کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ صرف نبی ﷺ نے قرآن کی تبلیغ فی سبیل اللہ فرمائی ہو اور صحابہ کرام کو اجرت دے کر اس تبلیغ کے لئے بھیجا ہوا موصوف احادیث کے پورے ذخیرے سے کوئی ایسی حدیث دکھا دیں کہ نبی ﷺ صحابہ کو اجرت پر تبلیغ کے لئے بھیجتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی ﷺ نے تعلیم القرآن کے لئے معاذ اور ابو موسیٰ الاشعریؓ کو بھی بھیجا کہ احادیث و سنت الکفریہ۔

موصوف بتائیں کہ ان صحابہ کو اس دینی خدمت کا کتنا معاوضہ دیا گیا تھا؟ کیا موصوف کے سامنے بزم حرمہ کے مسخرہ کی شہادت کا واقعہ نہیں، یہ صحابہ کرام علیہم السلام (معاذ اللہ) ان مولویوں کی طرح کمائی پر نکلے تھے یا اپنے رب کے اجر کی تلاش میں؟ نبی ﷺ کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم السلام نے تو اسی بات کو اپنایا ہوا تھا جس کی نبی ﷺ نے تعلیم دی تھی۔ خیر القرون کے بعد آنے والوں نے دین میں

یگا ز پیدا کرنا شروع کیا جیسا کہ نبی ﷺ نے جیشین کوئی فرمادی تھی:

مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَ اللَّهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّةٍ خَوَافِيُونَ وَ
أَصْحَابُ بِنَاغِلُونَ بِسُجْبَةٍ وَ يَفْقَهُونَ بِأَعْرَهِ ثُمَّ إِنِّي أَنَا نَخْلُفُ مِنْ
بَعْدِهِمْ خَلْفُونَ يَفْقَهُونَ مَا لَا يَفْقَهُونَ وَ يَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ
فَإِنِّي بِنَاغِلِهِمْ بِبَدِهِمْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ بِنَاغِلِهِمْ بِبَدِهِمْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَمَنْ بِنَاغِلِهِمْ بِبَدِهِمْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ
خَيْرٌ خَيْرٌ ذَلِكَ (مسلم: کتاب الایمان باب کون النبی... و یفقد)

"اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں فرمایا کہ جس کی امت میں اس
کے حواری اور اصحاب نہ ہوں، جو اس کی سنت پر چلتے اور اس کے حکم کی پیروی
کرتے ہوں۔ پھر ان کے بعد ان کے ایسے جاگیریں پیدا ہوتے ہیں جو ان کی باتیں
سمجھتے ہیں جو کہتے نہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوتا۔ پھر
کوئی ان سے اس بات پر توجہ دے گا کہ وہ جو کہتے ہیں، اور جو کوئی اپنی زبان سے ان سے
نہ کہے تو وہ بھی ممکن ہے، اور وہ ان سے اپنے دل سے کہے (یعنی دل میں رہا جانے)
تو وہ بھی ممکن ہے، اس کے بعد ان کی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں"

ان مسلک پرستوں نے نبی ﷺ کی اس حدیث کے خط کشیدہ الفاظ کا پوری طرح
سے عملی غور و نظر نہیں کیا ہے۔

احادیث و تاریخ ثابت ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک نے بھی کو
ذریعہ کساحی نہیں بنایا۔ تابعین اور تبع تابعین نے بھی اسے اللہ ہی سے اجر کے
حصول کا ذریعہ سمجھا۔ اس کے بعد بنو لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے دین میں
تبدیلیاں پیدا کرنا شروع کر دیں۔ رفتہ رفتہ دین کو تجارت بنا لیا گیا۔ اس امت
کے مسلکی علماء نے اسی روش کو اپنا لیا جو علماء یسوع کی سنت تھی۔ خود ملحق جابر اپنی
مولوی برادری کی اس لوٹ ماری ایک جھلک دکھاتے ہیں:

"جو مولوی حضرات اللہ کا خوف دل سے نکال کر ناجائز طریقہ سے مال و
دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو دین کے نام پر بے وقوف بنا کر لوٹ
رہے ہیں مثلاً میت کی مختلف رسومات، عجا، دسواں، چالیسواں، برسی، قرآن
خوانی، گیارہویں۔ کوٹڑے، قبروں کے چڑھاوے، غیر اللہ کے نام کی نذر و
بناؤ وغیرہ کے نام سے انہیں لوٹ رہے ہیں، اسی طرح قرآن خوانی کی بھی
مختلف صورتیں ہیں اور ہر ایک کی الگ الگ فیس مقرر ہے۔ بعض حضرات پیر
گدنی نشین، حامل اور مجاہدین بن کر لوگوں کو دین کے نام سے دھوکا دیتے
ہیں اور اس طرح ان کے مال لوٹنے کے علاوہ ان کی خواتین کی عزتوں سے
بھی کھینچتے ہیں۔ ایسے ہی مولوی اور پیروں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَسَيَكُونُوا زُخْرُفًا لَكُمْ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا
أَحْسَنَ الْوَسَائِلِ وَلَا يَصُدُّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (التوبة: ۳۴)

"اے ایمان والو! (یسودیوں کے) اکثر عالم اور درویش لوگوں کے مال ناجائز
طریقوں سے کھاتے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔"

یسودیوں کے علماء اور درویشوں (پیروں) کی طرح آج اس امت مسلمہ کے
مولوی اور پیر بھی لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں اور ان کے دین و
ایمان کو بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے
مولویوں اور پیروں کو پیچھا نہیں اور ان سے دور رہیں ورنہ یہ لوگ مال و دولت بھی
ان سے منور ہیں گئے اور ان کی آخرت بھی تباہ و برباد کرالیں گے۔ (صفحہ ۸۰)

اپنی اس تحریر میں مفتی موصوف نے مولویوں کے کئی ناجائز طریقوں کا ذکر کیا ہے جو

انہوں نے لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے اپنائے ہوئے ہیں لیکن امامت، اذان، تعلیم
القرآن، تبلیغ دین وغیرہ کا کوئی ذکر اس لیے نہیں کیا موصوف خود بھی اس میں ملوث
ہیں۔ مزید یہ کہ موصوف نے تعویذ پر اجرت کا بھی ذکر نہیں کیا اگرچہ یہ خود بھی اس کو
شرک کہتے ہیں، لیکن اس اسٹ میں تعویذ فروشی کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ خود ان
کے اپنے فرقہ احمدیہ کے ایک گروہ کا وقار بھی بگڑ رہا ہے جو تعویذ کے ذریعے
اس "اوپر" کی آمدنی کے کاروبار میں ملوث ہے۔ گویا قرآن وحدیث کے نام پر
لوٹ مار کا یہ فتویٰ انہوں نے دیگر فرقوں پر تو نافذ کر دیا لیکن "گھر کے لوگوں" کو اس
سے بچائے رکھا کہ کچھ "حق نمک" بھی تو آخرا کر باقہ!

قرآن وحدیث کی وضاحت سے موصوف کی اس مفالہ آرائی کا خاتمہ ہو گیا کہ
قرآن کے ذریعے کی جانے والی تبلیغ صرف انبیاء علیہ السلام پر فرض تھی اور اس وجہ سے وہ
اس پر اجرت نہیں لے سکتے تھے لیکن اپنے آپ کو وارث الانبیاء کہلوانے والے اسے غیر
مار کچھ کر کمالی کہتے ہیں! کیا خوب وارث ہیں کہ جس کے وارث ہونے کے بعد وارث
ہیں اس کے حرام کو اپنے لیے حلال بنائے بیٹھے ہیں! یہی الحقیقت انبیاء علیہ السلام کے تو
نہیں، کسی اور ہی کے وارث ہیں، شاید اپنے اسی "جد امجد" کے جس کا مشن بھی وہی
وَلَا تُخَالِفُوا طَرِيقَهُمْ وَلَا تُبَدِّلُوا طَرِيقَهُمْ وَ لَا تُبَدِّلُوا طَرِيقَهُمْ وَ لَا تُبَدِّلُوا طَرِيقَهُمْ
يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ خود صریح لڑکے تباہی مراثت کس سے ہے؟

ایک نرالا اصول

دینی امور پر اجرت کو جائز ٹھہرانے کی کوشش میں موصوف نے ایک ذرا سہ
اور درجایا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

"آج بھی اگر کوئی شخص کفار و مشرکین کو اسلام کی طرف دعوت دے تو اس
کے لیے اس کام پر کفار سے اجرت طلب کرنا جائز نہیں" (صفحہ ۷۷)
ایک طرف لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر تبلیغ فرض تھی اس لیے اس پر اجرت نہیں
لیجتے تھے، دوسری طرف ڈاکٹر لقمان سلفی کی تحریر پیش کرتے ہیں کہ
"...تعلیم القرآن اور تبلیغ احکام ہر جگہ لینی جائز ہے۔۔۔" (صفحہ ۷۷)

اور اب کہتے ہیں کہ کافر کو تبلیغ پر اجرت طلب نہیں کرنی چاہیے! جب خود ہی حکم
صادر کرتے ہیں کہ تعلیم القرآن پر اجرت جائز ہے، تو اب کافر کو تبلیغ کرنے پر یہ
اجرت کیوں حرام ہوگئی؟ قرآن سے تعلیم دی جائے یا تبلیغ کی جائے یا احکامات
جان کیے جائیں، یہ علحدہ و علیحدہ باتیں نہیں، ان سب کی بنیاد قرآن ہے۔ مگر یہ
موصوف مفتی تو جہالت پیش کر کے اپنے مقلدین کو اس طرح الجھا دیتا جانتے ہیں
کہ وہ اسی میں پھنسے رہیں اور ملحق صاحب "مفت کی" کھاتے رہیں۔

ذرا غور فرمائیے کہ اجرت کے جواز اور عدم جواز کے لیے پہلے معاملہ فرض
اور غیر فرض کا بیان کیا گیا اور اب معاملہ کافر اور مسلم کا ہو گیا! ان کی اس الجھی جھوٹی
تحریر نے ایک الجھن اور بے ارادی کی منافی کو تبلیغ کرنے پر اجرت کا کیا حکم ہوگا؟

اس لیے کہ وہ بظاہر تو مسلم بنا ہوتا ہے، لیکن ہوتا تو اصل میں کافر ہی ہے۔

"حالت مگر" کے اقوال

مفتی موصوف نے علامہ آلوسی کی ایک اور تحریر سورہ انعام کی زیر نظر آیت
کے حوالے سے بھی جیشین کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے:

”اور اس آیت سے تعلیم اور تبلیغ احکام پر اجرت لینے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور اس مسئلہ میں فقہاء کا طویل کام مشہور ہے جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں“ (صفحہ ۶۷)

غلام صاحب کی یہ تحریر پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید حالت سکر میں انہوں نے یہ لکھا ہے ورنہ کوئی انسان اپنی صحیح حالت میں تو یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی ﷺ کو یہ حکم دے رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں تم سے اس (عظیم اور تبلیغ احکام کے) کام پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور آلوسی صاحب کہتے ہیں کہ اس سے اجرت کا جواز ثابت ہوتا ہے! واغیا! مفتی موصوف نے اپنی حرام کمائی کو جائز ٹھہرانے کے لیے ”علماء کرام“ کے اس طرح کے جو حوالے دیے ہیں، وہ واقعی بے مثل ہیں!

کم علی یا دھوکہ دہی

قرآن پر اجرت کے جواز میں مفتی موصوف نے اسی طرح کی ایک اور افواہ بھی دیکھ دی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر ۶۰ پیش کی ہے کہ:

”مداقات تو دراصل فقیران، مسکینوں اور ان کا رندوں کے لیے ہیں جو ان (کی وصولی) پر مقرر ہیں“

اور اس کے بعد تحریر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ذکوۃ کی آیت میں بیان فرمائی ہیں جن میں تیسری مدد ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو اس کی وصولی پر مقرر رکھے جاتے ہیں اور عائلہ بٹائے جاتے ہیں ذکوۃ وصول کرنے والوں کو ان کے اس کام کی باقاعدہ تنخواہ اور اجرت دی جاتی ہے ذکوۃ ایک فرضی عبادت ہے جو لوگ اس کی وصولی کے لئے حامل مقرر ہوتے ہیں ان کی اجرت کا حکم بھی اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے اس سے ثابت ہوا کہ کسی فرضی عبادت پر بھی اجرت لی جاسکتی ہے“ (صفحہ ۴۰)

لاحظہ فرمائی ان مفتی صاحب کی ذوالوجہیت! قرآن کی ایک آیت (الانعام: ۹۰) پیش کی جاتی ہے تو یہ فرماتے ہیں:

”دراصل کفار و مشرکین کو دین کی دعوت دینا انبیاء علیہم السلام پر فرض نہیں تھا، اس لئے وہ اس دعوت و تبلیغ پر اجرت نہیں لیتے تھے“

دوسری طرف خود ایک آیت پیش کر کے فرماتے ہیں:

”اس سے ثابت ہوا کہ کسی فرضی عبادت پر بھی اجرت لی جاسکتی ہے“

کیسے دور رہے ہیں! اپنا مطلب ہو تو فرض پر اجرت لینا حلال، ورنہ فرض پر اجرت لینا حرام! کاش مولوی صاحب اس بات کی وضاحت فرما دیتے کہ ان کی کوئی بات سچی ہے اور کوئی جھوٹی؟ ورنہ ان کے مقلدین بچاوسے سمجھے ہی کا شکار ہیں گے کہ ان کی کس بات پر ایمان لائیں اور کسے رو کر ہیں! اندھے مقلدین کی بات اور ہے ورنہ ہوشیار لوگ پہلے ہی ان مولویوں کی اس طرح کی حرکتوں سے واقف ہوتے ہیں کہ

”عید ہر دیکھی تری اُدھر بچا دہی دہی“

مفتی موصوف کو بھی جہاں سے اپنا مطلب لکھا دکھائی دیا تو وہیں ڈیرہ ڈال دیا!

قارئین! آپ کو یاد ہو گا کہ موصوف اپنی تحریر کی ابتدا میں خوب بھڑکے تھے کہ علم کے ان اداروں کو ہند کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، یہ ہمارا ہے اور وہ ہمارا ہے۔ اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا:

”..... پھر جب علماء دنیا کے کام و حدود میں الجھ جائیں گے تو دینی ادارے ویران ہو جائیں گے اور جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر آخر کار قرآن و حدیث کا علم اٹھ جائے گا اور اس طرح سازشیں ان کے خیال میں کاسیالی سے ہند داری ہو جائیں گی.....“ (صفحہ ۸، ۷)

موصوف بھی ایسے ہی ”نوعی ادارے“ میں سالہا سال مفت کی کھا کر ”مفتی“ بنے ہیں۔ خود سوچیں کہ اگر یہ ادارہ بند ہو جاتا تو کیا ایسا ”عالم“ ہمیں کہیں سے مل سکتا تھا کہ جو ”ادائیگی ذکوۃ“ کے بجائے ”وصولی ذکوۃ“ کو فرض بتاتا ہو؟ آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہو گا کہ ان ”دینی اداروں“ میں سالہا سال لگا کر انسان کیا بنتا ہے؟ مدرسے، مسجد اور دارالافتاء میں ایک ضویل عرصہ گزارنے کے باوجود انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ ذکوۃ دینا فرض ہے یا وصول کرنا فرض ہے! آیا تو موصوف کا علم ہی اتنا ہے، یا پھر وہی دیرینہ خصلت عود کر آئی ہے جو عزاب قبر کی بابت تحریر کردہ کتابچوں میں دکھائی دیتی ہے یعنی کچھ کا کچھ بتا دینا۔ موصوف نے وہاں بھی قرآنی آیات اور احادیث سمجھ کی سمجھ اور تفسیری تحریف کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی اور یہاں بھی شاید وہی طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں، یعنی فصل لوگوں کو دھوکہ دینا؛ بالکل وہی کام جو ان کا ”سرپرست اعلیٰ“ کیا کرتا ہے کہ یٰٰذَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي الْبُيُوتِ (نور: ۳۱) ذکوۃ کی ادائیگی ایک فرض عبادت ہے اس پر اجرت کیسی؟ اس میں تو کچھ دیا جاتا ہے لیا نہیں جاتا۔ موصوف ایسی ایسی باتیں لکھ رہے ہیں کہ گویا ہوش میں ہیں ہی نہیں۔ بے پر کی ادھر ادھر کی ہانگے چلے جا رہے ہیں۔ وصولی ذکوۃ پر مامور شخص نہ تو قرآن سکھا تا ہے، نہ امامت کرتا ہے اور نہ اذان دیتا اس کے فرائض میں شمول ہوتا ہے کہ اس کو دی جانے والی اجرت کو تعلیم قرآن، امامت و اذان کے لیے جواز بنایا جائے۔ موصوف شاید اپنی کم علمی کی وجہ سے دینی امور اور باہمی امور میں فرق نہیں کر پاتے یا پھر وہی اپنے ”سرپرست اعلیٰ“ کی خدمت انجام دیتے ہیں۔

دوستو! معاف کرنا یہ عادت ہے میری

موصوف نے اسی آیت کے ضمن میں عمر رضی اللہ عنہ والی روایت بھی پیش کی ہے کہ ان کے مقرر کردہ عاملین اس کی اجرت لینے میں کراہیت کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ نبی ﷺ نے بھی مجھے مال عطا کرنا چاہا تھا تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، کسی دوسری کو دے دیں، نبی ﷺ نے فرمایا کہ اسے

لے لو اور پھر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ اس کے بعد موصوف فرماتے ہیں:

”..... آج کل دینی خدمات کرنے والوں کے لئے بھی یہی بہتر ہے کہ تنخواہ بقدر کفالت لیں یعنی ہوں تو نہ لیں یا لے کر خیرات کر دیں۔“ (صحیح بخاری ۳۹۰۸ طبع مکتبہ قدوسیہ لاہور) اور یاد رکھنا کہ یہ بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں؛ مگر یا حدیث کی رو سے سے

دینی امور پر وظیفہ لینا جائز ہے۔ مزید اہم پر بس نہیں کیا بلکہ اس کے بعد یہ بھی لکھا

”اس حدیث سے واضح ہوا کہ دینی امور پر جو وظیفہ ملے اس پر راضی رہنا چاہیے اور زیادہ کی فرمائش کرنا زیادہ کالا ج کرنا درست نہیں.....“

دیکھا آپ نے! کیا کھلا دھوکہ دیا گیا ہے!

نبی ﷺ عمر رضی اللہ عنہ کو جو کچھ عطا فرما رہے تھے، کیا وہ کسی دینی خدمت کی اجرت

میں پیش کردہ احادیث کی طرف۔ ہم نے اپنی کتاب (صفحہ ۸۰) میں قرآن مجید کی آیات کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث بھی پیش کی تھیں جن کے متعلق موصوف نے اپنے زیر نظر کتابچے میں ہاتھ لگا دی کہ:

"وہی اس پر اجرت کے مسئلہ کے لئے ضعیف روایات کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے" (صفحہ ۱۰)

"..... تخریص احادیث اس قابل نہیں ہیں کہ ان (ضعیف روایات) کے بارے کوئی حجت قائم ہو سکے جس سے روایات احادیث مجتہد کے معارض نہیں ہیں۔" (صفحہ ۱۶)

مذکورہ مقام پر ہم نے سب سے پہلے عبدالرحمن بن ہبیل انا انصاری رحمہ اللہ کی روایت پیش کی تھی کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

اقرؤ القرآن ولا تفلوا لہ ولا تفلوا لہ ولا تفلوا لہ ولا تفلوا لہ ولا تفلوا لہ
 "قرآن پڑھو اور اس میں غلو نہ کرو اور اس سے اعراض نہ کرو اس کو رہت معاش نہ بناؤ
 اور نہ ہی اس سے بہت سے دنیاوی فائدے حاصل کرو۔" (مسند احمد، جلد ۵، صفحہ ۳۳۳)

ایک محدث کے حوالے سے ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ

"..... لکھی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں اور حافظ کہتے ہیں کہ اس کی سند قوی ہے" (صفحہ ۹)

لیکن مفتی موصوف نے اس روایت کو ضعیف قرار دے دیا۔ تین صفحات کالے کر کے اسے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن بظاہر یہ بھی کبہ گئے:

"حدیث عبدالرحمن بن ہبیل کا صحیح منہم

اس حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود بھی اس حدیث کا وہ مطلب اور مفہوم نہیں ہے کہ جو مومنین ان کیا جاتا ہے بلکہ حدیث کے الفاظ اقرؤ و لا تفلوا لہ یعنی قرآن پڑھو اور اس کے ذریعے نہ کھانا کا مطلب دوسری حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال نہ کرو۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے جناب عمران بن حصین رضی اللہ عنہما ایک قادی پر سے گزرے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرتا تھا پس انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ:

من قرأ القرآن فليسأل الله به فانه ميسرء الغوام يقره و القرآن يسألون به الناس (سنن الترمذی ص ۶۵۲ ج ۲ صفحہ ۲۳۳) مسند احمد (۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵)

"جو قرآن پڑھے وہ اللہ سے سوال کرے کیوں کہ مفسر یہ ایک قوم ایسی آئے گی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرے گی۔"

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرنا بیک نام و درست نہیں ہے اور اس بات کی وضاحت اس حدیث میں قول و فعل دونوں کے ذریعے کر دی گئی ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دم اور تعلیم القرآن وغیرہ پر اجرت نہ لی جائے۔" (صفحہ ۵۸، ۵۹)

مالک الملک کا بیڑا احسان کہ وہ حیوث کا اعتراف خود ان کی ہی تحریر سے کردار ہا ہے ورنہ ان کے اندھے مقلد تو ان مولوی صاحب کی ہر ہر بات کو لاریب کچھ کر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ موصوف کے کتابچے سے چند اقتباسات اور نقل کیے گئے ہیں جن میں موصوف نے اپنے فرقہ والوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اجرت کو حرام قرار دینے والی ساری روایات ضعیف ہیں، اور اب لکھتے ہیں:

"..... اس حدیث کے صحیح ہونے کے باوجود بھی اس حدیث کا وہ مطلب اور مفہوم نہیں ہے۔"

دیکھا آپ نے! موصوف نے ان روایات کے متعلق جو جھوٹ بولا تھا، اللہ نے

اور جن سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نے یہ بات بیان نہیں کی جو موصوف بیان کر رہے ہیں۔ موصوف اور ان کے فرقے کا دعویٰ تو حدیث سے تعلق کا ہے تو راہ کی حدیث کے حوالے سے وضاحت فرمائی کہ اس آیت کے نزول کے بعد کہتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جو کہ سارے سارے مجاہدین تھے، دین کی تعلیم سیکھنے سکھانے والے تھے، کی نحو اور مقرر کر دی گئی تھیں؟ کتنوں کے ذہنیے جاری ہو گئے تھے؟ آج کے یہ فرقہ پرست مولوی اسلام کے سچے شیدائی ہونے اور شب و روز دین کی "سر بلندی" میں مصروف رہنے کے دعویدار ہیں جس پر بقولہ انھیں وظیفہ دیا جائے۔ لیکن حیرت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی اتنا بخلص، اتنا وقت لگانے والا نہ تھا کہ اس وجہ سے نبی ﷺ اس کا وظیفہ ہی مقرر فرما دیتے!

ہماری کتاب "دینداری یا دکانداری" میں احادیث کے حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے قرآن و حدیث کو اپنا پیش نہیں بنایا تھا بلکہ وہ تجارت، محنت و مزدوری کرنے والے تھے۔ راست کو دین کا علم سیکھنے سکھاتے اور دین میں محنت و مزدوری کیا کرتے۔ اصحاب صفہ کے فقر و فاقہ کا معاملہ کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا تھا، یہ بھی احادیث سے واضح ہے۔ ان میں سے نہ کسی کی نحو اور مقرر تھی اور نہ ہی کوئی وظیفہ۔ جب بھی کہیں سے کچھ آیا، اس میں سے ان کے لیے انتظام کر دیا جاتا تھا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ رضی اللہ عنہم سے کچھ لوگ گلزیاں فروخت کر کے اصحاب صفہ کے کھانے کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ موصوف سے کوئی پوچھئے کہ ان اصحاب کے ساتھ اعانت کا یہ معاملہ ان کے فقر و فاقہ کی وجہ سے تھا یا محض اس لیے کہ وہ کبھی امام و مؤذن لگے ہوئے تھے؟ غریب کی بناء پر ایسے شخص کی بھی مدد کی جاسکتی ہے، لیکن امامت یا تعلیم قرآن کی بنیاد پر اس کو نحو یا وظیفہ دینا اور اس کا لینا تو کتاب اللہ کا انکار ہے۔

موصوف کا یہ کہنا آخر کس بنیاد پر ہے کہ

"اس ضرورت کی وجہ سے، دوسرے تمام دنیاوی کام اور کاروبار نہیں کر سکتے"

اسلام نے کس کو پابند کیا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک مسجد میں بیٹھا رہے؟ کیا ان کے سامنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کردار نہیں ہے کہ وہ دن میں اپنی معاش کے لیے تجارت کرتے تھے اور رات کو قرآن سیکھنے اور سکھانے میں مصروف رہتے تھے؟ مولوی صاحبان آخر یہ راستہ کیوں نہیں اپناتے! وہی بات بچہ و بزرگ کی تو وہ ہر مومن نے ادا کرنی ہے، اس میں مولوی کا تو کوئی فقر و شخص نہیں۔ مومنوں میں سے جو بھی ذمہ دار ہو گا وہ امامت کر لے گا، ورنہ حاضر لوگوں میں جو قرآن کا زیادہ جانتے والا ہو وہ امامت کرے گا۔ یہ فرض عبادت ہے اور خود موصوف نے اپنے اسی زیر نظر کتابچے میں اعتراف کیا ہے کہ فرض عبادت پر اجرت نہیں لی جاسکتی۔

بائیں ہم مفتی موصوف نے سورہ حشر کی آیات ۶۰ تا ۶۱ کا حوالہ دیا ہے کہ مال نے سے ان لوگوں کی اعانت کی جاسکتی ہے۔ لیکن ہمیں اس سٹ میں بھی کسی مولوی یا مفتی کا کوئی ذکر نہیں ملا۔ دراصل یہ مولویانہ حربہ ہے کہ اپنے فرقے کے لوگوں پر یہ دھب ڈالا جائے کہ جی سیری کمانی تو بالکل حلال ہے، قرآن کی تلاوت حلال آیت میں اس کا ذکر ہے، یہ تو چند افراد ہیں کہ جو خواہ تو وہ میرے پیچھے نہ گئے ہیں۔

جھوٹ پر جھوٹ

قرآنی آیات کے حوالے سے بحث کے بعد اب ہم آتے ہیں اس سلسلے

اس کا پردہ کیسے چاک کر دیا! کیسے دور سے ہیں کہ پہلے تو اس روایت کو ضعیف کہہ دیا، اور جب اس میں کامیابی نہ ہوئی تو فرمایا کہ..... جی ہے تو صحیح مگر اس کا مفہوم دو نہیں ہے بلکہ..... دروغ گوراحافظہ باشد۔ اس حدیث کا مفہوم تو انہوں نے بدلنا ہی ہے ورنہ کون انہیں تنخواہ اور وظیفوں سے نوازے گا؟ پیش کردہ روایت کے الفاظ پر غور فرمائیے: ”قرآن پڑھو اور اس میں غلو نہ کرو“ یعنی اس قرآن میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان میں اعتدال کی روش اختیار کرو ان میں انتہا پسندی نہ اختیار کرو۔ پھر فرمایا: ”اور اس سے اعراض نہ کرو“ یعنی اس میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان سے منہ نہ موڑو بلکہ محفوظاً قاطعاً ان کی روش اختیار کرو۔ پھر فرمایا: ”اس کو ذریعہ معاش نہ بنانا“ یعنی جس طرح تم تجارت، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہو، اس طرح قرآن کو اپنی معاش کا ذریعہ نہ بنالینا، نہ اس کی عبادت پر تنہیں اجرت لینا ہے، نہ اس کی تعلیم و تبلیغ پر۔ پھر فرمایا: ”اور نہ ہی اس سے بہت سے دنیاوی فائدے حاصل کرو“ پہلے تو اس بات سے منع کیا گیا کہ اس تم کمانی کا ذریعہ نہ بنانا اب بتایا کہ اس بنیاد پر اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو کہ تم قرآن کی تعلیم دیتے ہو، یا مسجد میں امامت کر کے قرآن سناتے ہو، تو ایسے فائدے سے دور رہنا۔ لیکن اس پر تھک بھی نہیں لینا، اس کے عوض تمہیں کھانے پینے کی کوئی چیز دی جائے تو دو بھی نہیں لینا، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ مخصوص عزت و احترام کا معاملہ کیا جائے تو اسے قبول نہ کرنا..... اس حدیث میں جہاں لینے والے کے لیے حکم ہے، وہیں دینے والے کے لیے بھی اشارۂ حکم ہے کہ اس قسم کے سارے کام ممنوع ہیں، اسے ایمان والے اس میں ملوث نہ ہوں۔

اس حدیث نے قرآن کے حکم کو کٹھن بنا دیا۔ ”وَلَا تَقْرَأُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا“ کی مکمل تشریح فرمادی۔ قرآن و حدیث کا مضمون موصوف کی ”کمانی“ کی حیثیت کو مکمل طور پر واضح کر رہا ہے۔ لہذا موصوف نے اس آیت کی مختلف تشریحات پیش کر کے اسے کچھ کا کچھ بنانے کی کوشش کی جو، الحمد للہ، انہی کے اوپر پلٹ گئی۔ قرآنی آیت کی طرح اب حدیث کے بیان کو بھی بدلنے کی کوشش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم ”وہ“ نہیں جو بظاہر ثابت ہو رہا ہے بلکہ اس کا مفہوم تو ”یہ“ ہے کہ

”اس حدیث سے ثابت ہوا کہ قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرنا جھک مانتا ہے جس سے“ قارئین! ذرا توجہ فرمائیں کہ مفتی موصوف نے کیا تحلیل کھیل ہے! انہی کے ”حکم“ (اسے ذریعہ معاش نہ بنانا اور اس سے دنیاوی فائدے حاصل نہ کرو) کو ایک ”خبر“ (معتدب ایک قوم ایسی آگاہی جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرتی) سے بدل دیا۔ اگر موصوف میں صداقت و دیانت، ظہور کی کوئی چیز ہوتی تو کبھی بھی ایسا نہ کرتے۔ یہ تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ساٹھ سال ان مسلک مدرسوں میں پڑھنے کے بعد انہیں کیا بنتا ہے؟ مدرسے کی تعلیم کا مقصد محض ”اپنے فرقے کا دفاع“ اور ”شتمن قلیلی“ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہلحدیث مدرسے میں پڑھنے والا قرآن و حدیث کے حکم کے مقابلے میں تین طلاقیں کو ایک طلاق مانتا ہے، دیوبندی مدرسے میں پڑھنے والا رفیع الدین کے ساتھ پڑھی جانے والی صلوة کو صلوة نہیں مانتا، غیر اللہ سے مدد مانگتا بریلوی کو الیاک وعبید وایاک المستعین کے خلاف نظر نہیں آتا، سحابہ پر حیرا بھیجتے اور ام المومنین پر جہت لگاتے وقت شیعوں سے مناقب سحابہ کی آیات اور قرآنی برأت چھپ جاتی ہیں..... اب اگر مفتی موصوف بھی اس صحیح روایت کے اصل

متن و مفہوم پر ایمان لے آئیں تو ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیا ان میں اتنی جرأت ہے کہ سرعام اس بات کا اقرار کر لیں کہ یہ کتاب اللہ کا کفر کر رہے ہیں؟ لہذا حیرا پھیری کرنا تو ضروری ہو گیا، ورنہ نہ تنخواہ ملے گی، نہ ہی وظیفہ اور نہ ہی ”ادب“ والی کمانی کا ہی کوئی بندوبست ہوگا۔

مفتی صاحب نے حدیث کو ضعیف تو قرار دیا لیکن..... مفتی موصوف کے دوسرے جھوٹ کا پول بھی مالک نے خود انہی کے ہاتھوں اسی تحریر میں کھول دیا۔ موصوف نے عبد الرحمن بن حنبل رحمہ اللہ والی روایت کا بڑے صحیح مفہوم بتانے کے لیے عمران بن حصین رحمہ اللہ والی روایت پیش کی ہے۔ یہ وہی روایت ہے جو ہم نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر ۸ پر پیش کی ہے لیکن موصوف نے ایک جھنیش قلم ان سب روایتوں کو ضعیف قرار دے ڈالا تھا۔ اب جب عبد الرحمن بن حنبل رحمہ اللہ والی روایت سے مفتی صاحب کی کمانی ”حرام“ ثابت ہونے لگی تو موصوف نے اس کا مفہوم بدلنے کے لیے اس دوسری روایت کا سہارا لیا جسے موصوف ہمہ دیکر بے پہلے ہی ضعیف قرار دے چکے تھے اب کوئی موصوف سے پوچھے کہ ”حضرت“ یہ کیسا معیار اور کونسا پیمانہ ہے کہ کوئی دوسرا اگر ایک روایت آپ کے خلاف پیش کرے تو وہ ”ضعیف“ ٹھہرے لیکن جب خود آپ کو اسے کہیں پیش کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ ”صحیح“ بن جاتی ہے! قارئین! یقیناً آپ کو انہی طرح پہچان ہو گئی ہوگی ان اہلحدیث مفتی کی۔ ”دروغ گوراحافظہ باشد“ شاید ایسے ہی موقع پر کہا جاتا ہے۔

موصوف صفحہ ۵۸ پر اس روایت کے لیے لکھتے ہیں کہ ”اس روایت پر جہازے خود یک اگرچہ کلام کی گواہی موجود ہے۔ لیکن چونکہ یہ روایت کسی اصول کے خلاف نہیں ہے لہذا اشارہ میں اسے صحت قرار دیتے ہیں کوئی حرج نہیں پھر فریق مخالف کے نزدیک بھی یہ روایت صحیح ہے۔“ تو پھر اس قدر تعادل کے بعد ایک صحیح اور غیر متکلم فیہ روایت کے مفہوم کو اس قاطع کلام روایت کے متن سے کیوں بدل دیا؟ آخر عبد الرحمن بن حنبل رحمہ اللہ والی روایت کے متن پر ایمان کیوں نہیں لاتے کہ قرآن کو ذریعہ معاش بنانا منع ہے؟ مگر اس واضح روایت کے دھوکے حکم کے خلاف دین کو پیش بنانے والے ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ موصوف اتنی آسانی سے قرآن و حدیث کا بیان قبول کر لیں تو پھر انہیں اہلحدیث کون کہے گا؟ مزید یہ کہ اصول حدیث میں ایک اور ”اصول“ کا اضافہ ہو گیا! کیا احادیث اسی اصول پر قبول کی جاتی ہیں کہ فریق مخالف کے نزدیک وہ صحیح ہیں؟

موصوف نے عمران بن حصین رحمہ اللہ والی روایت کے حوالے سے کیا ہے کہ قرآن پڑھ کر سوال کرنا جائز نہیں۔ مفتی صاحب نے یہ کوئی نئی بات نہیں بیان کی ہے۔ سارے ہی مولوی اس بات کو ”جانتے“ ہیں، اسی لیے قرآن پڑھ کر سوال نہیں کرتے بلکہ تنخواہ پہلے ہی ملے کر لیتے ہیں! گناہ تو تب ہے جب پڑھ کر سوال کیا جائے!

ایمان کی بنیاد: حدیث یا اقوال الرجال

ہماری کتاب میں عثمان بن ابی العاص رحمہ اللہ والی روایت بھی پیش کی گئی ہے جس میں نبی ﷺ نے اذان پر اجرت سے منع فرمایا ہے۔ موصوف نے اگرچہ تمام روایتوں کو ضعیف قرار دے دیا لیکن اپنی پوری تحریر میں اس روایت کی صحت کے بارے میں ذرا بھی بحث نہیں کی۔ مگر بایں ہمہ اس روایت کے حکم کو ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں۔ چنانچہ اس کا کفر کرنے کے لیے موصوف ایک بار پھر مہاراجہ کرام کا سہارا لیتے ہیں۔

گو یا موصوف بھی جانتے ہیں کہ متحوا لے کر اذان دینے والے کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے اور با سوال مسجد کی صفائی پر کسی کو رکھنے کا تو اس پر قرآن وحدیث کی کوئی تدفین نہیں۔ اجرت پر مسجد کی صفائی کرنے والا اگر واقعی صرف حصول ثواب کے لیے اذان دیتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر معاملہ یہ ہو کہ مسجد کی صفائی کے نام پر ملازم رکھا جائے اور ڈیوٹی اذان دینا بھی ہو تو پھر یہ بزرگ جاز نہیں۔

جہالت سے بھرپور تشریح

چوتھی روایت جس میں نبی ﷺ نے تعلیم القرآن پر حد یہ لیتے کو آگ کا طوق بیان فرمایا تھا موصوف نے اسے بھی ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ ناصر الدین البانی نے اس روایت کے دونوں طرق کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن موصوف اس روایت کی سند پر بحث کرتے ہوئے ایسے گزرمے کہ جیسے ناصر الدین البانی کو جانتے ہی نہیں (حالانکہ وہ ان کے اپنے فرقے کے معتزلیہ آدمی تھے) اور ”مسند ماہوں“ کے اعزاز میں موصوف نے اسے ضعیف قرار دے دیا۔ ایسی روایت جس میں تعلیم القرآن پر تھک تک لینا جائز نہ ہو اسے تو یقیناً ضعیف ہی قرار دینا پڑے گا ورنہ تو نوبت قاتلوں تک پہنچ جائے گی! صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس لیے نہیں لیا کرتے تھے کہ وہ محنت و مشقت کر کے بکڑیاں کاٹ کاٹ کر اپنا پیٹ پالتے قرآن کا طم سکھتے اور سکھاتے تھے۔ اب مولوی صاحب ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح تو ہیں نہیں کہ محنت و مشقت اور دوسری کر کے اپنا ”اشیئش“ (تکلیف) خراب کر لیں۔ گو یا ان کی زبانیں زیر لب کہہ رہی ہیں کہ

وَلَا تَقِيلُ لَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَافِرِينَ قَالُوا أَتُحِبُّونَ كَلَامَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن لَكُمْ

موصوف نے اس روایت کے حوالے سے ابن کثیر کی یہ تخریج پیش کی ہے:

”..... مطلب یہ ہے کہ جب اس نے خالص اللہ کے واسطے کی نیت سے سکھایا پھر اس پر تھکا اور دے لے کر اپنے ثواب کو کھونے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب شروع ہی سے اجرت پر تعلیم دی ہے تو پھر بلا شک و شبہ جائز ہے جیسے اوپر کی دونوں حدیثوں میں بیان ہو چکا ہے۔ واللہ اعلم (صفحہ ۷۰۷)“

دوسری جگہ موصوف لکھتے ہیں:

”اور علماء نے حدیث مبارکہ کی یہ تخریج کی ہے (جب کہ یہ حدیث صحیح ہو) کہ یہ ایک ایسا کام تھا جس کو انہوں نے بظرف ثواب غرضی سے کیا تھا اور اس کے کرنے میں ان کی نیت ثواب کی تھی اور تعلیم کے دوران انہوں نے بدل (اجرت) اور فیض کمانے کی نہیں تھی۔ اس لئے نبی ﷺ نے ان کو ڈرایا اور انہیں خوف دلایا اور مبارکہ کا معاملہ اس شخص کی طرح تھا جو کسی کام شدہ جانور دھو کر دہلیس کر دے پاس کے غرق شدہ سامان کو جو دریا میں غرق ہو گیا تھا اور پائے نکال کر بظرف ثواب غرضی سے اسے واپس کر دے، ایسے شخص کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کام پر اجرت حاصل کرے اور اگر وہ اس کام کے کرنے سے پہلے ثواب کی نیت کے بغیر اس شخص (جانوروں کے یا سامان والے) سے اجرت طلب کرے تو یہ جائز ہے۔ اور اصحاب مذہب تھے، ان کی معیشت کا دار مدار لوگوں کے صدقے پر تھا۔ آدمی کا ان میں سے مال لینا مکروہ تھا اور انہیں مال لوٹنا مستحب تھا۔“ (صفحہ ۷۲۰)

موصوف کی پیش کردہ اس نادر و نایاب تحریر سے یہ قانون سامنے آیا کہ اگر کسی نے صرف ثواب آخرت کی نیت سے قرآن کی تعلیم دی ہو تو تھک لینا ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر دنیا کمانے کے لیے وہ قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو پھر جائز ہے۔ کچھ میں نہیں آتا کہ

موصوف اور ان کے ہم مشرکوں پر یہ ساری باتیں کون دہی کر رہا ہے جو کتاب اللہ میں موجود ہیں اور نہ حدیث میں انہیں بیان کیا گیا ہو؟ ان کی تعلیم کا دار مدار دنیا کی طرف ہے؟ ان کا نیک نام اہم سوچنے ہی رہے کہ خیر یہ کیوں بیان کیا گیا کہ اگر ثواب آخرت کے لیے پڑھائے تو تھک لینا حرام اور جہنم کمانے کے لیے پڑھائے تو اس کے لیے سب کچھ جائز؟ بلا خرقہ یہ کھلا کہ واقعی ان کا بیان تو ”حقیقت“ پر ہی مبنی ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ اگر کوئی آخرت کے اجر کے لیے یہ تعلیم دے رہا ہے تو اسے ایک تنکا بھی نہیں لینا چاہیے، سو فیصد صحیح ہے کیونکہ قرآن کی تعلیم پر ہر قسم کی اجرت و تھک حرام ہے، اگر وہ تھک لے لے گا تو آخرت میں اسے ثواب کے بجائے آگ کا حقوق پہنا یا جائے گا۔ ان کا دوسرا بیان بھی سو فیصد صحیح ہے کہ اگر کوئی دنیا کمانے کے لیے ہی قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو وہ جو چاہے لے سکتا ہے۔ وہ آخرت سے بے نیاز ہے تو ”آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا“ (البقرہ: ۲۰۰) کیونکہ جب اس کی نیت ہی اللہ کے رحم کے انکار کی ہے تو پھر اس کی بڑا جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ اب وہ خود اٹھ کھائے یا زیادہ کھائے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ فَمَا أَصْبَرُ عَلَىٰ مَا نُكَلِّفُ

ایک نیا ڈرامہ

انہی تحریروں میں مفتی موصوف نے یہ بھی فرمایا کہ

”..... اور اصحاب مذہب تھے، ان کی معیشت کا دار مدار لوگوں کے صدقے

پر تھا۔ آدمی کا ان میں سے مال لینا مکروہ تھا اور انہیں مال لوٹنا مستحب تھا۔“

یعنی نبی ﷺ نے مبارکہ کو یہ تھک لینے سے اس لیے بھی منع کیا تھا کہ اصحاب مذہب فقراء میں سے تھے، ان سے لینا ٹھیک نہیں! یہ لوگ اپنا گناہ چھپانے کے لیے ہی غبی تاویلات بیان کرتے رہیں گے مگر یاد رکھیں کہ مذہب گناہ بدتر از گناہ۔ چونکہ ”حقیقت“ چھپ نہیں سکتی، عداوت کے اصولوں سے ”چٹا نچ انا کے اس و جل کا پول بھی اللہ نے پہلے ہی کھول دیا کہ فقراء کے حد ایسا اگرچہ مالی زکوٰۃ و صدقات سے ہی ہوں، اغنیاء کے لیے حلال کر کے کسی مولوی کی مذکورہ قسم کی جیل سازی کی گنجائش نہیں رہی۔

اب پر بیان کردہ ایک حدیث میں بتایا گیا تھا کہ کوئی غنی شخص زکوٰۃ کی رقم نہیں لے سکتا مگر سوائے ان پانچ افراد کے۔۔۔ پانچواں شخص جس جو اس رقم کو لے سکتا ہے اس کے متعلق نبی ﷺ نے فرمایا

”..... یا وہ شخص جس کے مسکین مسائے کے پاس سے وہ بصورت حد یہ آئے

(یعنی زکوٰۃ اس کے مسکین پڑوسی کو ملے اور وہ پڑوسی اسے بطور حد یہ دے)۔“

حدیث نے وضاحت کر دی کہ اگر کسی مالدار کے مسکین پڑوسی کو زکوٰۃ ملے اور وہ اس سے اپنے مالدار پڑوسی کو تھک بیٹھے تو یہ اس مالدار شخص کے لیے جائز ہے جیسے میرہ لونڈی کو صدقے میں ملے والے گوشت کو نبی ﷺ نے اپنے لیے حد یہ قرار دیا۔ (بخاری: کتاب الزکوٰۃ باب انا نتحولت الصدقة) اب یہ موصوف حریکون سا ڈرامہ دیکھیں گے؟ کتاب اللہ نے ان کے سارے مکروہ فریب کا پر وہ چودہ سو سال پہلے ہی چاک کر دیا ہے۔ یہ ہیں حدیث پر ایمان کے دغاویہ کہ جس چیز کو نبی ﷺ جائز قرار دیں یہ اسے مکروہ قرار دے دیں، اور جس بات سے نبی ﷺ فرمائیں وہ ان کے نزدیک مکمل طور پر حلال ہے! حیرت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے قوی حکم سے مالدار انسان کے لیے اس کے غریب پڑوسی کا حد یہ حلال کر دیا، لیکن عبادہ بن مسامتہ رضی اللہ عنہ کو اس سے روک دیا!

اب ہم آتے ہیں بخاری کی ان احادیث کی طرف جنہیں ان پیش رووں نے اپنے باطل استدلال کی حیثیت پر حایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”تعوذات اور شرک“ میں اس روایت کو پیش کیا ہے:

عن ابي سعيد الخدري ان ناساً من اصحاب النبي ﷺ قالوا لعلي الحسن من اسياء العرب فلم يقرهم فبيناهم كذا لك اذذ لك سيد اولئك فقالوا اهل معكم دواة اوراق فقالوا نعم انكم لم تقرولوا ولا لفعلوا حتى نجعلوا لنا جعلاً فاجعلوا لهم فطيقاً من الشاء فجعل يقرأ بآم القرآن ويجمع بزاؤه ويطل قبراً فاتوا بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسل النبي ﷺ فسلوه فضحك وقال ما ادراك انها رقية مخلوها واضربوا الي بسهم ولى رواية السمعاني واضربوا الي معكم مهتماً (بخاری، کتاب الطہ، و فی رواية سليمان بن قتة فحدثنا بالشاء والقرآن قالوا المذنب)

ابوسعید خدری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رحمہم اللہ کی ایک جماعت ایک عرب قبیلہ کے پاس پہنچی۔ قبیلہ والوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی درمیان اس قبیلہ کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی دوا ہے یا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو کھانے کے متر سے واقف ہو اور دم کر سکا ہو۔ صحابہ نے جواب دیا کہ ”ہاں“۔ مگر تم لوگ وہ دوا جنہوں نے ہماری میرانی کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ہم اس وقت تک تمہارے سردار پر ”وَم“ نہ کریں گے جب تک تم ہمیں اس کی وجہ نہ دینے کا وعدہ نہ کرو۔ آخر کار بھیڑوں کی ایک ٹھکری پر معاملہ طے ہوا۔ ایک صحابی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنا تمک مکھ کیا اور سردار پر ٹھیکہ کر دیا۔ قبیلہ کا سردار بالکل اچھا ہو گیا۔ حسب وعدہ قبیلہ والے بھیڑوں لے آئے۔ صحابہ کرام رحمہم اللہ کو زہر دور ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تک تم ان بھیڑوں کو تسلیں گے جب تک نبی ﷺ سے دریافت نہ کر لیں۔ پھر جب نبی ﷺ سے انہوں نے پوچھا تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ ایک ”وَم“ ہے؟ بھیڑوں کو لے لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ لگاؤ۔ سلیمان بن قتہ کی روایت میں اتنا اضافہ ہے کہ پھر قبیلہ والوں نے ہمارے لیے بھیڑیں بھیجیں اور قیامت کے لیے کھانا بھی جس کو ہم نے کھایا۔ (تعوذات اور شرک، صفحہ ۱۳)

ڈاکٹر عثمانی رحمہم اللہ پر جھوٹا الزام

اس روایت کے حوالے سے موصوف نے ڈاکٹر عثمانی رحمہم اللہ پر جھوٹا الزام لگایا ہے: ”... لیکن ختم طریق ملاحظہ فرمائیے کہ ڈاکٹر موصوف نے صحیح بخاری کی اس واضح حدیث کو ابوسعید خدری کی حدیث کے الفاظ ”قد اصبتم“ کو نقل نہیں کیا کیوں کہ اس طرح ان کے قائم کردہ فلسفہ کا پانی مکمل جاتا۔ ڈاکٹر موصوف کی بیوقوفی یہ ثابت رہی ہے کہ وہ احادیث نقل کرنے میں خیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔“ (صفحہ ۳)

قارئین! ان مفتی موصوف کی خیانتوں کی ایک طویل فہرست آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ اس قدر گر جائیں گے کہ اپنی اصلاح کرانے والوں پر اس طرح کے جھوٹے الزامات لگائیں گے کہ اس کا ہمیں قطعاً اندازہ نہ تھا۔ ایک دین فروش سے ہمیں ہر قسم کی توقع نہ تھی چاہے۔ دراصل ڈاکٹر عثمانی رحمہم اللہ کو جھوٹا قرار دینا ان کی مجبوری بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمانی نے قرآن و حدیث کی صحیح دعوت پیش کر کے ان تمام

فرق پرستوں کی حقیقت کھول کر رکھ دی ہے۔ ان فرقوں سے وابستہ لوگوں میں سے بعض نے اسے قبول کر کے صحیح اسلام قبول کر لیا اور کافی تعداد اب بھی شک میں پڑی ہوئی ہے، جس کا موصوف نے اپنی کتاب میں اعتراف بھی کیا ہے۔ لہذا اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے موصوف نے یہ اوراق سیاہ کیے ہیں۔ قارئین! مذکورہ کتابچے میں کس قدر جھوٹ لکھا گیا ہے، اس کا کچھ اندازہ تو آپ کو یہودی کیا ہوگا، آگے ان کے مزید جھوٹ کی ایک اور لسٹ آنے والی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی رحمہم اللہ کے بارے میں انہوں نے جس درپردہ دہشت کا مظاہرہ کیا ہے، ہم اس پر صرف یہ آیت ہی پڑھیں گے کہ لَعَنَتُ الشُّرَکَّاءَ الْکُذَّابِیْنَ ”جھوٹوں پر اللہ کی لعنت“۔

ڈاکٹر صاحب نے مذکورہ حدیث ”بخاری: کتاب الطہ، باب الرقی بغاتحة الکتاب و یدکر عن ابن عباس عن النبي ﷺ“ کے حوالے سے پیش کی ہے۔ مگر اس روایت میں قد اصبتم (تم نے صحیح کام کیا) کے الفاظ ہرگز نہیں۔ موصوف اس روایت کے پورے متن میں یہ الفاظ نہیں لکھا سکتے، لہذا اپنے جھوٹ کا اقرار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں۔ ان کے مقلدین اب بھی انہیں پہچان لیں کہ موصوف مذکورہ آیت کے کتنے بڑے مصداق ہیں۔

صرف اسی روایت میں نہیں بلکہ خود موصوف نے اپنے کتابچے میں صفحہ ۱۳ پر بخاری کے حوالے سے ابن عباس رحمہم اللہ والی جو روایت پیش کی ہے اس میں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے۔ نیز صفحہ ۱۲ پر بخاری: فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الکتاب کا حوالہ دیا ہے، لیکن اس روایت میں بھی ان الفاظ کا کوئی وجود نہیں۔ انہوں نے بخاری: کتاب الطہ، باب الرقی فی الرقیۃ کا حوالہ بھی دیا ہے لیکن شاید امام بخاری قد اصبتم کے الفاظ یہاں بھی نقل کرنا ”بھول“ گئے۔ مسلم: کتاب السلام، باب جواز اخذ الاجر عن الرقیۃ و الاذکار کا بھی موصوف نے حوالہ دیا ہے لیکن پرنٹنگ ”غلطی“ کی وجہ سے شاید یہ الفاظ یہاں بھی نہیں چھپ سکے۔ علامہ صاحب نے ترمذی: کتاب الطہ، باب ما جاء فی اخذ الاجر علی التعویذ کا بھی حوالہ دیا تھا لیکن نہ جانے کیوں امام ترمذی نے یہ الفاظ ”نقص“ کر دیے۔ موصوف نے اسی طرح ابن ماجہ، کتاب التجارات، باب اجر الرقی کا حوالہ دیتے ہوئے بھی نہ دیکھا کہ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں یا نہیں۔ اپنے محمد ورج امام احمد بن حنبل کی مسئلہ کا بھی حوالہ دیا لیکن باقی مستند المکتوبین، مستند ابی سعید الخدري رحمہم اللہ میں احمد بن حنبل نے شاید ان الفاظ کو نقل کرتے ہوئے ”خیانت“ کر دی۔ موصوف اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ساتھ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور احمد بن حنبل پر بھی یہ الزام لگائیں کہ

”... و احادیث نقل کرنے میں خیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں“

قارئین! یہ ہیں الجحدیث! نام الجحدیث مگر علم حدیث کے شاید قریب سے بھی نہیں گزرے، بس صرف کبھی پرکھی مارتے ہیں۔ اور یہ مفتی موصوف تو جھوٹ اور دجل میں سب سے آگے نکلتے ہیں۔ تحقیق کے نام پر ایسی ”ناد و تابیاب“ بلکہ ”ترالی تولی“ خاندن فرمائیں فرماتے سے پہلے پھان چٹک تو کر لیتے کہ ڈاکٹر صاحب نے حدیث کا جو حوالہ دیا تھا، اس روایت میں جہاں موصوف کے مزکور الفاظ ہیں بھی یا نہیں؟ اسی طرح جن روایات کا خود حوالہ دیا تھا انہیں بھی چیک کر لیتے کہ ان میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں یا نہیں تاکہ ان کے نام کے ساتھ زبردستی کے لگے ہوئے ساچے ”مفتی“

کا مجرم تو رہا؟ موصوف نے جن کو بے بخاری، کتاب الاجارۃ کے حوالے سے جو روایت پیش کی ہے اس میں الہیت یا الفاظ مل جاتے ہیں جبکہ الوداد کی روایت میں یہ الفاظ احسن میں تبدیل ہو گئے۔

موصوف نے اس روایت کی بنیاد پر لکھا ہے کہ

”اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہم پر جو اجرت کی گئی وہ نبی ﷺ نے دوسرے جہاز قرآن یا بلکہ اس میں آپ ﷺ نے اپنا حصہ بھی حشر کرنے کا حکم دیا۔ تاکہ صحابہ کرام کو اس مال کے حلال و طیب ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے علاوہ ان نبی آپ ﷺ نے اس واقعہ پر غرض کر غرضی کا اظہار بھی فرمایا۔“ (صفحہ ۱) ڈاکٹر صاحب نے قرآن وحدیث کے مطابق اس کی یہی تشریح فرمائی تھی کہ ”یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ اور اس خاص موقع پر صحابہ کرام ﷺ نے ان قبیلہ والوں سے اجرت کا معاملہ صرف ان کی بے پروائی سے ناراض ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ قبیلہ اجرت کا معاملہ ہے بھی نہیں، کیونکہ اگر یہ بھڑیاں اجرت میں دی گئی تھیں تو یہ صرف ”دم“ کرنے والے کی اجرت تھیں۔ ان کا تقسیم کیا جانا اور نبی ﷺ کا اپنا حصہ لٹکانے کے لیے کہنا اجرت کے معاملہ میں تو بہر حال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس روایت سے اجرت کا جو ادعا لگایا گیا ہے۔ دراصل نبی ﷺ کا ارشاد صحابہ ﷺ کی ذلیف قلب کے لیے تھا۔ کیونکہ انکی جگہ پر جہاں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہ ہو رہی ہوں ایک قبیلہ کا مہمان نوازی سے انکار کر دینا سخت خطرناک رواج کا حامل ہو سکتا ہے۔ ایسے غیر معمولی حالات کی وجہ سے نبی ﷺ نے یہ بات کہی تاکہ قبیلہ والوں نے جو انہیں کھانا پلا یا غنا اس پر ان کا دل نہ کڑھے ورنہ عام حالات میں قرآن پر اجرت لینے سے نبی ﷺ نے سخت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔

”تھوڑا حدیث نبی ﷺ اس پر شاید ہیں۔“ (تہذیب ائد اور شرک، صفحہ ۱۱)

ڈاکٹر صاحب نے اس روایت کی جو تشریح بیان کی تھی وہ قرآن و احادیث کے مطابق ہی تھی۔ کسی بھی موضوع پر قرآن وحدیث کا پورا مواد دیکھنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کسی روایت کے کچھ الفاظ پکڑ کر اس پر فیصلہ کر دیا جائے جو کتاب اللہ کے متفقہ فیعلے کے خلاف ہو۔ دینی امور پر اجرت کے بارے میں قرآن وحدیث کا متفقہ بیان آپ کے سامنے آچکا ہے۔ اس حدیث کی تاویل کتاب اللہ کے بیان کردہ موقف کے مطابق کی جائے گی نہ کہ اس کے خلاف!

ڈاکٹر عثمانی کی ”تہذیب ائد اور شرک“ اور اس کے بعد کبھی مکی کتاب ”دجنداری یا دکانداری“ میں اس بات کی تشریح کر دی گئی تھی کہ یہ خصوصی معاملہ اس وقت پیش آیا تھا جب صحابہ کرام ﷺ کی جماعت کا گزرا ایک قبیلہ والوں پر ہوا جنہوں نے اس جماعت کی بھڑائی کر کے اسے انکار کر دیا۔ ایسی صورت حال کے لیے نبی ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ کو اس بات کی تعلیم دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ ان کی ضیافت نہ کرے تو وہ کسی طور سے حق ضیافت وصول کر لیں کیونکہ اس دور میں آج کل کی طرح ہٹلوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا۔ اس قبیلے نے اس جماعت کی ضیافت سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کے سردار کو کسی نہر میں لپیٹ کر مار دیا۔ جب وہ قبیلہ والے صحابہ کرام ﷺ کے پاس آئے تو ان کے غرض مل کی نشاندہی کی گئی جیسا کہ روایت میں ہے۔ اس سے اس بات کی تکمیل وضاحت ہو گئی کہ صحابہ ﷺ نے یہ معاملہ محض اس بنیاد پر کیا تھا کہ قبیلہ والوں نے حق ضیافت ادا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کا ہم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سردار کو شفا عطا فرمادی، قبیلہ والے حسب وعدہ بکریاں لے آئے۔ اب صحابہ کرام ﷺ کو ترور ہوا۔

یہ ترورائی وجہ سے ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ قرآن پر اجرت کو حرام نہ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں یہ طے کیا کہ یہ معاملہ پہلے نبی ﷺ کے سامنے پیش کیا جائے۔ نبی ﷺ نے اس کو اس خاص موقع پر جہاز قرآن دینے یا۔ ہماری کتب میں اس بات کی تشریح کی گئی تھی کہ اگر نبی ﷺ اسے ”اجرت“ یا ”کمانی“ سمجھتے تو کسی طور پر بھی اس کی تقسیم اور اس میں اپنے حصہ لگانے کا حکم نہ دیتے کیونکہ ”اجرت“ یا ”کمانی“ تو محض کرنے والے کی ہوتی ہے، وہ کسی میں تقسیم نہیں ہوتی۔ مگر موصوف کے پاس ان دلائل کا کوئی جواب نہ تھا لہذا حسب معمول اپنی چالاکت کا مظاہرہ اس طرح کیا:

”... رہا یہ اعتراض کہ اگر یہ اجرت تھی تو اسے تقسیم کرنے کا حکم کیوں دیا گیا اور اس میں نبی ﷺ نے اپنا حصہ کیوں لگایا؟ تو یہ اعتراض تو نبی ﷺ پر ہوتا ہے۔ چنانچہ عرض کو نبی ﷺ پر یہ اعتراض کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نبی کا حکم تھا لہذا صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔“ (صفحہ ۳۰، ۳۱)

علامہ صاحب اہم نے اس بات کو اعتراض کے طور پر نہیں پیش کیا تھا بلکہ یہ تو استدلال تھا کہ نبی ﷺ نے اسے اجرت کے ذمے میں لایا ہی نہیں بلکہ یہ ہمیں حق ضیافت کی وصولی تھی جس میں سارا معاملہ حصہ دار تھا۔ یہ تصور کہ صحابہ ﷺ کمانیں اور نبی ﷺ اس میں اپنا حصہ لگوا نہیں، شاید اچھے بشر کے ایمان کا حصہ ہو لیکن ہمارے لیے تو یہ ناقابل تصور ہے۔

اسی طرح موصوف کا یہ کہنا کہ ”نبی ﷺ نے اس واقعہ پر غرض کر غرضی کا اظہار فرمایا“ جھوٹ اور بلا دلیل ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا حکم پہنچائیں کہ اللہ کی آیات کو نہ ٹھیک، اسے معاش کا ذریعہ نہ بناؤ، اس کے ذریعے دنیاوی منفعت حاصل نہ کرو اور اس کے علی الرغم، بقول مشرق موصوف، جب صحابہ کرام ﷺ نے (نہو ذیاب) اس پر اجرت وصول کی تو آپ ﷺ نے غرض کر غرضی کا اظہار فرمایا ڈاکٹر عثمانی پر لگائے جانے والے الزامات کی کیا حیثیت، موصوف نے تو اللہ کے رسول ﷺ کو بھی نہ چھوڑا، ان پر بھی جھٹ لگادی کہ آپ ﷺ نے خلاف قرآن کام پر (معاذ اللہ) غرض کر غرضی کا اظہار فرمایا۔ کیا علامہ صاحب اتنی سادہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ نبی ﷺ کا ہنسنا (نہو ذیاب) قرآن کے خلاف کسی عمل پر نہیں تھا بلکہ وہ اس بات پر ہنسے تھے کہ صحابہ نے کیسے معلوم کیا کہ سورہ فاتحہ ایک دم ہے۔ نبی ﷺ کا ہنسنا صحابہ ﷺ کے اس خود احتیاری عمل کی تصویب تھا۔ قد صہبہم کا یہی مطلب ہے۔

موصوف کا وہ غلاپن

موصوف نے اس بات پر بھی بڑا زور لگایا ہے کہ صحابہ کرام ﷺ نے یہ اجرت ”قرآن“ کے عوض لی تھی حالانکہ حدیث کے الفاظ میں واضح طور پر اس کا اظہار ملتا ہے کہ انہوں نے یہ معاوضہ بطور ضیافت قبول کیا تھا۔ موصوف لڑتا ہے کہ:

”رہا یہ دعویٰ کہ صحابہ کرام نے دراصل قبیلہ والوں سے حق ضیافت وصول کیا تھا تو یہ زور دہی شے ہے اور اس کی کوئی دلیل ان روایات میں موجود نہیں۔“ (صفحہ ۳۳)

درحقیقت جھوٹ موصوف کی تمہنی میں پڑا ہوا ہے اسی لیے ایٹا بات ثابت کرنے کے لیے موصوف ہر طریقہ اپناتے ہیں چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ لکھتے پڑے۔ اب ان کی قسمت کہ ان کو اپنے مطلب کی ایک ہی روایت ملی اور اس میں بھی ایسے الفاظ ہیں جو ان کے موقف کا ساتھ نہیں دیتے! ان کا اس اگر چلتا تو یہ اس حدیث سے یہ الفاظ علی لکال دیتے:

”قبیلہ والوں نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کافے کی دوا ہے یا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو کافے کے منتر سے واقف ہو اور دم کر سکا ہو۔ صحابہ نے جواب دیا کہ ”ہاں“۔ مگر تم لوگ وہ جو جنہوں نے ہماری ہیز بانی کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ہم اس وقت تک تمہارے سردار پر ”دم“ نہ کریں گے جب تک تم ہمیں اس کی اجرت دینے کا وعدہ نہ کرو۔“

موصوف نے اپنی حرام کمائی کو حق ثابت کرنے کے لیے جو تانے بانے مائے کوشش کی تھی، اس حدیث کے واضح الفاظ نے سردار اس کا شیرازہ بکھیر دیا۔ قارئین! آپ شاید کہتے ہوں گے کہ ہم خواہ مخواہ موصوف کو جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں حالانکہ یہ کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں بلکہ اپنے نام کے ساتھ بڑے علمبردار سے ”مفتی“ لکھتے ہیں گواہیت کے فقدان کے سبب اس منصب کی لاج نہ رکھ سکتے ہوں۔ بات یہ ہے کہ جھوٹ اسے کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کسی حقیقت سے واقف ہو لیکن اپنے کسی عیب پر پردہ ڈالنے کے لیے اسے چھپائے۔ ملاحظہ فرمائیے کہ موصوف اس حقیقت سے کس قدر باخبر ہیں:

”یہ بات اس حد تک درست ہے کہ صحابہ کرام نے قبیلہ والوں کی بے مردتی کا وہ سے ان سے دم پر اجرت لی تھی۔“ (صفحہ ۳)

ملاحظہ فرمایا آپ نے صفحہ ۳۰ پر لکھتے ہیں کہ یہ بات اس حد تک درست ہے اور صفحہ ۳۲ پر فرماتے ہیں کہ یہ نرا دھوئی بنی دھوئی ہے ورنہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں! زبان کی ایک کروٹ سے کچھ اور دوسری کروٹ سے کچھ! قارئین! کچھ آپ کو بھی پہچان ہوئی ان ابھڑے مفتیان کی؟

جھوٹ کی انتہاء

اس جھوٹ کے بعد پھر ایک اور جھوٹ لکھا (پیارے کیا کریں کہ عادت جی جی گئی ہے):
”..... اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کی وجہ سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت اللہ عظم منسوخ ہو گیا ہو کیوں کہ صحابہ کرام کی جب انہوں نے ضیافت کی تو وہ وہاں سے روانہ ہونے لگے اور پھر دم والا واقعہ پیش آیا۔“ (صفحہ ۳۸)

موصوف ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر خٹائی صاحب نے جھوٹ بولا ہے ورنہ صحابہ حق ضیافت تو وصول کرنا چاہتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ تو وہاں سے روانہ ہو رہے تھے..... موصوف اپنی عادت کی وجہ سے جھوٹ پر جھوٹ بولے جارہے ہیں ورنہ حدیث کے الفاظ تو اس طرح ہیں:

..... فسلم بقر وحم لبینناہم کلناک اذلغ سید اولئیک تھاواہل معکم دوا.....

..... قبیلہ والوں نے ان کی مہمان لوٹاری کرتے سب انکار کر دیا۔ اسی درمیان اس قبیلہ کے سردار کو ایک زہریلے جانور نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کافے کی دوا ہے یا..... (بخاری: کتاب الطب، باب: الرقی بقلاعة الکتاب و يذكر عن ابن عباس عن النبي ﷺ)

موصوف نے اس حوالے سے بخاری کتاب الاजारہ کی روایت پیش کی ہے و ذرا اس کے الفاظ پر بھی ایک نگاہ ڈال لیں:

”..... صحابہ نے چاہا کہ قبیلہ والے انہیں اپنا سہارا بنالیں۔ لیکن انہوں نے سہارا نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے بے ہر طرح کوشش کر ڈالی، لیکن سردار اچھا نہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا چلو ان لوگوں سے پوچھیں جو یہاں اترے ہیں، لیکن ہے کہ ان کے پاس

کوئی چیز موجود ہو۔ چنانچہ قبیلہ والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو! ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اس کے لئے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی ہے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہم اللہ کی میں اسے بھادوں میں گا۔ لیکن ہم نے تم سے یہ بات کہنے کے لیے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا۔ ان کے اب میں بھی اجرت کے بغیر نہیں بھادوں میں سکتا۔“ (صحفہ ۱۸۱)

حدیث کے الفاظ نے مفتی موصوف کا جھوٹ ثابت کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے گئے تھیں تھے بلکہ وہ ہیں موجود تھے کہ قبیلہ کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے سانپ سے ڈسوا دیا۔ خود ہی حدیث پیش کرتے ہیں لیکن انہیں حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ یہ جھوٹ بول، بولی کر شاید اپنے مقلدین کو سردار گمراہ کر دیں گے لیکن اللہ کے یہاں ان سب کارگزاریوں کا کیا جواب دیں گے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ موصوف جھوٹ گھڑ گھڑ کر اسلام کی کوئی خدمت کر رہے ہیں؟

موصوف گمراہ کرنے کی اپنی اسی کوشش میں مزید لکھتے ہیں:

”صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے ان قبیلہ والوں نے صحابہ کرام کی دودھ سے تواضع فرمائی جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ قبیلہ والوں کو جب بعد میں اپنی لٹکھی کا احساس ہوا تو انہوں نے دودھ سے صحابہ کرام کی خاطر عداوت کی اور حق ضیافت ادا کیا۔“

اس وضاحت سے دو تمام مفروضے لکھ ثابت ہو جاتے ہیں کہ جنہیں موصوف نے قبیلہ خاندان میں غریب بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔“ (صفحہ ۳۲-۳۳)

سب کچھ جانتے ہوئے بھی کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وضاحت سے دو تمام مفروضے باطل ثابت ہوتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بڑھا چڑھا کر پیش کیے ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے خود اپنی کتاب میں سلیمان بن قت وانی روایت کے حوالے سے بیان کیا تھا کہ پھر قبیلہ والوں نے ہمارے لیے بھیڑیں بھیجیں اور ضیافت کے لیے کہا تاہم جس کو ہم نے لکھا ہے۔
وَلَمَّا لَا تَعْصِي الْأَكْثَرُ إِلَّا أَجْرًا وَلَا يَكُونُ لَكُمْ عَقْدٌ إِلَّا بِأَمْرِ الْمُجْزَأِ فِي الضُّدِّ وَلَوْ

موصوف کی دراصل اندرونی آنکھ اندھی ہے اس لیے صرف اپنے کام کی چیز ہی دکھائی دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کسی بات کے چھپانے والے نہیں تھے، انہوں نے اس مسئلہ پر آنے والی ساری باتیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ قبیلہ والوں نے بعد میں اس ضیافت کا انتظام اپنی شرمندگی کو مٹانے کے لیے ضرور کیا، لیکن دم پر لی گئی اجرت کی بنیاد ان کا پہلا طرز عمل تھا جیسا کہ حدیث کے تذکرہ و الفاظ سے ثابت ہوتا ہے:

”ہاں“۔ مگر تم لوگ وہ جو جنہوں نے ہماری ہیز بانی کرنے سے انکار کر دیا ہے اس لیے ہم اس وقت تک تمہارے سردار پر ”دم“ نہ کریں گے جب تک تم ہمیں اس کی اجرت دینے کا وعدہ نہ کرو۔“

بات یہ ہے کہ کبھی وہ دور روایات ہیں جن سے باطل کشید کر کے ان لوگوں نے حرام کو حلال کیا ہوا ہے۔ ان روایات کو پیش کیے بغیر ان کا کام بھی نہیں چلتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ انہی روایات کے الفاظ ان کے جھوٹ کا بھانڈا بھی چھوڑ رہے ہیں۔ یعنی ”نہ اگلے نہیں ہے نہ لگے نہیں“ یہ بالکل سانپ کے منہ میں پھنسنے والا معاملہ ہے۔ ایسی حالت میں آدمی اندھا بن کر ادھر ادھر باتہا کرتا ہے کہ کسی طرف میری بات صحیح ثابت ہو جائے۔ لیکن صحیح بات تو وہی ہے جو کتاب اللہ کی ہو، اور وہ موصوف کو قبول نہیں۔

لَنْ أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابَ اللَّهِ

اسی واقعہ کی ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی آئی ہے۔ ماقبل بیان

کر وہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو کہ خود اس قافلے میں شامل تھے اور قرندہ کی بیان کردہ روایت کے مطابق دم کرنے والے بھی وہ خود ہی تھے، مگر یہ حدیث جس کو روایت کرنے والا صحابی وہ ہے جو خود اس میں سفر میں شامل تھا اور جو اس پورے واقعے کا بخوبی شاہد اور مرکزی کردار رہا، ان فرقہ پرستوں کے نزدیک اس روایت سے کم تر ہے جو دوسرے ایسے صحابی سے مروی ہے جو اس واقعے کے گواہ نہیں کہ اس مہم میں شریک سفر نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں ایک ایسا جملہ ہے جس کے ذریعے ان پیشہ وردوں نے اپنی "حرام" کمائی کو جائز ٹھہرایا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی کوئلہ روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قبیلے کا سردار ٹھیک ہو گیا اور صحابہ کو حسب وعدہ بکریاں دے دی گئیں تو

لَا تُكْمِرُوا هَذَا لَكُمْ وَقَالُوا اخْلُصْتُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَنْجُوا

"انہوں نے اس لینے میں کراہیت کی اور کہا تم نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے"

خُصِيَ فَلْيُؤْمَرُوا الْقَدِيدَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اخْلُصْتُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَنْجُوا

"یہاں تک وہ دینے پہنچے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ انہوں نے کتاب اللہ پر اجریا ہے"

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

إِنْ أَتَقُوا مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَنْجُوا كِتَابِ اللَّهِ

"جن چیزوں پر تم اچھے ہو ان میں سب سے بھر کتاب اللہ ہے"

(بخاری: کتاب الطہارۃ، باب المشرط فی الرقبة۔۔۔)

اس واقعے کے بارے میں تمام کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں بخوبی روایات بیان کی گئی ہیں، بسوائے اس منفر دور وایت کے کسی میں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے۔ کیا وہ جملہ ہے جس پر موصوف کے ہم قبیلہ اصناف نے ایک جموئی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر معاملے میں قرآن وحدیث ایک حنفی عقیدہ وہ ہے۔ اگر کبھی کسی آیت یا حدیث کے الفاظ سے ظاہر کسی اور آیت یا حدیث کا انکار ہو رہا ہو تو اس کی تاویل کتاب اللہ کے دیے ہوئے متفقہ موقف کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس بارے میں قرآن وحدیث کا یہی بیان ہے کہ اللہ کی آیات کو بھانڈا نہ جائے، اس کو کسی انداز میں بھی کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس کے عوض کسی قسم کا کوئی تحفہ نہ لیا جائے اور نہ کوئی دوسرا دنیاوی فائدہ اٹھایا جائے، ان ان فی سبیل اللہ دی جائے، اس پر کوئی معاوضہ نہ دیا لیا جائے، اس دینی علم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے، جس کسی نے اسے دنیا کمانے کے لیے سیکھا تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔

یہ ساری باتیں ہمیں رسول اللہ ﷺ کے ذریعے ہی پہنچی ہیں۔ اب کیا اس بات کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اس کے خلاف بھی کوئی بات فرمادیں گے؟ رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان کو اسی انداز میں قبول کیا جائے گا کہ جس انداز میں خود انہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ حَكِيمًا (الاحزاب: ۲۱)

"اور تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے (اور روز آخرت) کی توقع رکھتا اور کلمت سے اللہ کا ذکر کرتے والا ہو"

موصوف اب فیصلہ کر لیں کہ وہ کن لوگوں میں ہیں؟ اگر مفتی صاحب اللہ کے لئے اور قیامت کے آئے پر ایمان رکھتے ہیں تو نبی ﷺ کا طریقہ یہاں نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ جملہ فرمایا کہ کتاب اللہ پر اجری لینا سب سے زیادہ بہتر ہے لیکن فقر وفاقہ، مصیبت و

افلاس میں گھرے ہوئے کسی صحابی کو امامت، اذان یا تعلیم القرآن پر اجرت نہیں دی! کیا رسول اللہ ﷺ کا یہ اسود قابل اعجاز نہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس جملے کے معنی نہیں سمجھ پائے اور دین سے دنیا کمانے کے لئے آخرت خریدنے میں ہی مصروف رہے لیکن سمجھے تو بس علم کے یہ "سندھو پہاڑ" اسی تھے کہ اس جملے میں کیا بات پنہاں ہے! قرآن وحدیث کی رو سے جو بات اس جملے سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمانے کے لائق بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیات اور احادیث پیش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں کہ قرآن پڑھنے، اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ نے کتنا بہترین اجر تیار کر رکھا ہے جو آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں اس کتاب سے جو اجر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو "سر بلند" کر دیتا ہے۔ جیسا کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يُزِيلُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَرْفَعُ بِهِ الْآخَرِينَ

(مسلم: کتاب صلوٰۃ، باب فضل من يقوم بالقرآن۔۔۔)

"..... اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو سر بلند کر دیتا ہے اور دوسروں کو اس کے ذریعے پستی میں ڈال دیتا ہے۔"

دنیا میں قرآن پر جو صلہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والی قوموں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سر بلند کر دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو قومیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتیں، انہیں اس دنیا میں ذلیل و پست کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آج یہ کلمہ گواہ اس دنیا میں پست کر دی گئی ہے، لہذا دینی امور پر اجرت کو جائز قرار دینا محض بھالت اور افتراء پر بازی ہے، خود نبی ﷺ کا اسود اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل اس کی نفی کرتا ہے۔ نبی ﷺ پر افتراء باندھنے سے پہلے ان احادیث پر تو ایک نظر ڈال لیتے جن میں ایسا کام کرنے والے کو نبی ﷺ نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ مقرر کرنے کی وعید سنائی ہے۔

حفظ قرآن کی بنیاد پر نکاح

اس سلسلے میں دوسری روایت جو موصوف اور ان کے بھوایاں نے زور و شور سے پیش کرتے ہیں وہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا کے اپنے آپ کو حیدر کرنے والی ہے۔ اس حدیث میں مکمل وضاحت ہے کہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو نبی ﷺ کے لیے حیدر کیا تھا جس پر نبی ﷺ نے ان کی طرف دیکھا پھر نکاحیں چھپ کر لیں۔ اس سے صحابیہ رضی اللہ عنہا اور وہاں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہی گمان کیا کہ آپ کو ان کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے اس بات کی درخواست کی کہ اگر نبی ﷺ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو ان کا نکاح اس خاتون سے کر دیں۔ نبی ﷺ نے ان کی اس درخواست پر ان سے پوچھا: خَلَّيْ عَنْكَ مِنْ شَيْءٍ؟

تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟

انہوں نے عرض کیا: لَا، وَاللَّهِ يَنْزِلُ سَوْنُ اللَّهِ

"میں اللہ کی قسم بارگاہ اللہ"

نبی ﷺ نے فرمایا: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ خَلَّيْ تَجِدُ شَيْئًا؟

"گھر جاؤ اور دیکھو تمہیں ہے جس میں کوئی چیز مل جائے"

فَلْهَبْ ثُمَّ رَجِعْ فَقَالَ لَا، وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا

"وہ گئے اور واپس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں پایا"

پھر نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: اَنْظُرُوْا لَوْ خَلْتُمَا بَيْنَ خَدَيْدٍ
 "دیکھو اگر لوہے کی ایک انگوٹھی میں جاوے"
 وہ گئے اور واپس آئے اور عرض کیا:

لَا وَاللّٰهِ يٰۤاَرْسُوْلَ اللّٰهِ لَا نَخْلُصُكَ مِنْ خَدَيْدٍ وَلٰكِنْ هٰذَا اِذَا دِي
 "اُمّی! تم یہ رسول اللہ! میرے پاس اس کی ایک انگوٹھی بھی نہیں ہے البتہ سرے پاس ایک جیشہ ہے"
 حدیث کے راوی پہلے ﷺ فرماتے ہیں کہ ان صحابی کے پاس ایک چادر بھی نہیں تھی
 جس کی آدھی ان خاتون کو (بطور مہر) دیدی جاتی۔ نبی ﷺ نے انہیں سمجھایا کہ اس
 سے کام نہ چل سکے گا کیونکہ اگر تم اسے استعمال کرو گے تو وہ کیا کرے گی اور اگر وہ
 استعمال کرے گی تو تم کیا پہنو گے۔ چنانچہ وہ صحابی خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر
 بعد وہ اٹھ کر جانے لگے تو نبی ﷺ نے ان سے پوچھا:

مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "تمہیں قرآن مجید کتنا یاد ہے؟"
 قَالَ نَبِيُّ سُوْرَةٍ كَمَاذَا وَسُوْرَةٌ كَمَاذَا عَدَدُهَا
 "انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں سو سو آیتوں سے کم کرتا ہوں"
 فَقَالُوا تَقْرُوْنَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكُمْ
 "رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا تم انہیں حافظہ سے پڑھ سکتے ہو؟"
 قَالَ نَعَمْ "انہوں نے عرض کیا ہاں"

قَالَ اِذْغَبْ فَقَدْ مَلِكُكُمْ كَيْفَ يَمْنَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
 "نبی ﷺ نے فرمایا چاہو میں نے انہیں تہذیبی ملکیت میں دیا اس قرآن کی وجہ سے جو تمہیں یاد ہے۔"
 مولوی صاحب نے اپنے مقلدین کے سامنے اس حدیث کی مکمل تفصیل پیش ہی
 نہیں کی، کیونکہ اس طرح ان کے مقلدین بھی بچکانہ جانتے کہ اس حدیث میں تعلیم
 القرآن و تبلیغ پر اجرت کا کوئی جواز ہی نہیں۔ اس حدیث میں تو یہ بات بیان کی گئی ہے
 کہ نبی ﷺ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس حب کی ہوئی خاتون اور اس مغلس صحابی
 کا نکاح کرادوں۔ لیکن جب لوہے کی انگوٹھی بھی بدل سکی تو نبی ﷺ نے خاموشی اختیار
 کر لی۔ انتظار کے بعد وہ صحابی بھی اٹھ کر جانے لگے تو نبی ﷺ نے انہیں بلایا اور ان
 سے پوچھا کہ کیا انہیں کچھ قرآن یاد ہے۔ ان کے جواب دینے پر نبی ﷺ نے یہ بھی
 پوچھا کہ یہ سب انہیں زبانی یاد ہے۔ اس کا بھی مثبت جواب ملا تو نبی ﷺ نے فرمایا:

اِذْغَبْ فَقَدْ مَلِكُكُمْ كَيْفَ يَمْنَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ
 "چاہو میں نے انہیں تہذیبی ملکیت میں دیا اس قرآن کی وجہ سے جو تمہیں یاد ہے"

گویا اس خاتون کو مہر میں کوئی مادی چیز نہیں دی گئی بلکہ ان صحابی کو جو قرآن یاد تھا اسے
 بنیاد بنا کر ان کا نکاح ان خاتون سے کروایا گیا۔ یہ خصوصی حالات میں اپنی نوعیت کا
 ایک خصوصی واقعہ تھا۔ اس سے قرآن پر اجرت کا جواز اخذ کرنا ہی نہی جہالت اور ہمت
 دھری ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بھی ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے بغیر کوئی مادی چیز لیے صرف اس بنیاد
 پر ان سے نکاح کیا کہ وہ کفر چھوڑ کر ایمان لے آئیں۔ ان دونوں واقعات میں مہر کی
 بابت کوئی مادی چیز نہیں دی گئی بلکہ آدھی کا صابن غسل نکاح کی بنیاد بنوایا۔ یاد رہے کہ
 یہ معاملہ خصوصی حالات ہی میں ہوا ہے جبکہ خصوصی حالات کی بناء پر نبی ﷺ نے
 اس طرح کا بھی ایک فیصلہ فرمایا جو درج ذیل حدیث میں مروی ہے:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تَبَسَّخَا لَمَعْنِ جُلُوسٌ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ اِذَا
 خَسَافَةٌ رَجُلٍ لِّمَعْنَانِ يٰۤاَرْسُوْلَ اللّٰهِ هَلْكَتُ قَالَ مَا لَكَ قَالَ وَفَقْتُ

عَلَيْهِ اَمْرًا حَسَنًا وَاَنَا صَاحِبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ فُجِدَ رَقَبَةٌ
 تُعْبِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ تَسْبِغُ اَنْ تَصُوْمَ فَهَلْ مِنْ مِّنْهَا عَيْنٌ قَالَ لَا
 فَقَالَ فَمَنْ تَجِدُ اِطْعَامَ مَبِيْنٍ مِّنْكَ قَالَ لَا قَالَ فَمَنْ تَكُ
 النَّبِيُّ ﷺ فَمَنْ نَحْنُ عَلٰی ذٰلِكَ اَمِيْنُ النَّبِيُّ ﷺ يَعْرِضُ بَيْنَهَا بَيْنَ
 وَالْعَبْرَةِ اَلْمُحْكَلُ قَالَ اَمِيْنُ السَّابِقُ فَقَالَ اَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا
 لِمَعْنَانِ الرَّجُلُ اَعْلَى اَلْفَرَزِيِّ يٰۤاَرْسُوْلَ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ عَاثَرْتُ لَاحِقَهَا
 بِرَبِّهِ الْحَرَوِيَّ اَعْلَى يَتَبَّ اَلْفَرَزِيُّ مِنْ اَهْلِ بَنِي قُصَيْبٍ فَصَدَّقَكَ النَّبِيُّ ﷺ
 حَتّٰى يَذَّاتْ اَنَابَةُ ثُمَّ قَالَ اَطْعِمْنِي اَهْلَكَ

(بخاری: کتاب الصوم، باب اذا جامع امری و مہضبان۔)
 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے
 حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا! نبی ﷺ نے پوچھا کیا بات ہوئی۔
 انہوں نے کہا میں نے حالت صوم میں بوی سے بھرا کر کیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا:
 تمہارے پاس کوئی کلام ہے جسے آزاد کرو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا
 رو مال کے پے روپے صوم رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر نبی ﷺ نے پوچھا کیا
 تمہارے اندر ساٹھ (۶۰) مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت ہے؟ اس نے کہا نہیں۔
 نبی ﷺ تعویذی دیر کے لیے نہر گئے۔ ابھی ہم وہیں بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں ایک
 نوکر آیا کیا میں میں بھجور میں تھیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا وہ مراں کہاں ہے۔ اس نے کہا
 میں حاضر ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا: اسے لو اور صدقہ کر دو۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ
 کیا میں اپنے سے زیادہ کسی بھائی کو دوں؟ اللہ کا وہ ہے کہ ان دو بھائیوں میں
 میں کوئی گھراؤ میرے گھر سے زیادہ مل جائے۔ اس پر نبی ﷺ نے اس کے پاس سے
 آگے کے کفایت دیکھے جانتے تھے پھر آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صوم کے توڑنے کا کفارہ ایک کلام آزاد کرنا یا دو ماہ
 کے مسلسل صوم رکھنا ورنہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا۔ لیکن دو صحابی ان چیزوں
 چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، اس لیے نبی ﷺ نے
 گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مشکل نکالی کہ بھجوروں کا ایک نوکر انہی کے
 پاس آیا تو وہ انہوں نے ان صحابی کو دیا کہ اسے صدقہ کر دیں۔ لیکن ان کے یہ
 بتانے پر کہ ان سے زیادہ اس کا کوئی سستی نہیں، نبی ﷺ نے جس کر وہ نوکر انہی
 کو دے دیا۔ آج اگر کوئی اسی قسم کے مثل میں ملوث ہو تو مفتی صاحب اس کا کیا
 فیصلہ فرمائیں گے؟ اسے گھر لے جانے کے لیے بھجوروں کا نوکر ادیں گے یا اس کا
 کفارہ کلام آزاد کرنا یا دو ماہ کے صوم یا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا؟

اس فرقے کے مفتی ہی نہیں "عالم" بھی جھوٹ بولتے ہیں!
 ایک المجدیٹ عالم ابو الحسن بشیر احمد ربانی سے اسی طرح کا سوال کیا گیا تو
 موصوف نے یہی حدیث پیش کی اور فرمایا:

"اس حدیث میں روزہ کی حالت میں بھرا کرنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک گروں
 آزاد کرے۔ یہ طاقت نہ ہو تو پے روپے دو ماہ کے روزے رکھے۔ یہ بھی طاقت نہ ہو تو
 ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔" (آپ کے مسائل، دارالافتاء، بحیرۃ دین، جلد ہفتم، صفحہ ۲۸۳)

یعنی عالم صاحب نے اس سوال کا بالکل صحیح جواب دیا اور غور و صدور اضطرابی
 کیفیت میں ہونے والے اس مخصوص واقعے کو دلیل نہیں بنایا۔ لیکن جب انہی
 موصوف سے تعلیم القرآن پر معاوضہ جائز ہونے کا سوال کیا گیا تو موصوف نے
 نکاح دلی روایت کے آخری یعنی اضطرابی کیفیت والے حصے کو بنیاد بنا کر فرمایا:

”دوسری دلیل کتاب میں غلطی پر ہونی کے لیے حق مرد یا ضروری ہے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے ایک شخص کا نکاح قرآن مجید کی تعلیم کو حق قرار دیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ﴿إِذْ هَبْ لَقَدْ أَنْكَحْتُمَهَا بِمَا مَنَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (بخاری کتاب النکاح باب الطریق علی القرآن) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے خود قرآن کی تعلیم کی اجرت دلائی ہے۔ اگر اجرت درست نہ ہوتی تو رسول ﷺ بھی قرآن کی تعلیم کو حق قرار دیتے۔“ (صفحہ ۳۱۵)

تاریخین اگر ان سے ایک عام سوال کیا جائے تو پوری حدیث پیش کر کے اس کا اصل مدعا بیان کرتے اور اس کا صحیح جواب دیتے ہیں اور خصوصیت والے انفرادی واقعے کو قابل استدلال نہیں مانتے لیکن جب اپنے مفاد و میں آئیں تو مفتی و مانوی کی طرح موصوف بھی پوری حدیث پیش نہیں کرتے بلکہ صرف اس کا آخری ٹکڑا جو خصوصیت والے انفرادی واقعے کی متعلق ہے، اٹکے استدلال کی بنیاد بن جاتا ہے اور پھر۔۔۔ ”حرام“، ”حلال“ میں بدل جاتا ہے۔ ایہ کونسا معیار ہے؟ چنانے کیوں مختلف ہو گئے؟ موصوف والی روایت میں اصل حکم پر جواب دیا گیا اور استثنائی واقعہ کو چھوڑ دیا جبکہ ”کمانی“ والے سوال میں اصل کو چھپا کر اضطراری کیفیت والی بات کو بنیاد بنا کر غلطی پر آج نہیں آنے دی۔ یہ ہے ”پیشورانہ“ مہارت اورین کی ”دکھائی“ ایسے ہی گروں سے چلا کرتی ہے۔ ہم نے اپنے مذاہب قبر والے مضمون میں بھی اس طرف اشارہ کیا تھا کہ ان کے لینے کے پانے اور ہیں اور دینے کے اور۔۔۔ ﴿وَلَيْسَ لَكُمْ مَلَائِكَةٌ فِي السَّمَاءِ﴾ ﴿إِذْ أَنْتُمْ عَلَى الْأَرْضِ لَيْسَ لَكُمْ مِنْكُمْ﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ بشر ربانی صاحب کے اس جملے کو بغور پڑھیے:

”اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے خود قرآن کی تعلیم کی اجرت دلائی ہے۔۔۔“ موصوف نے حدیث کے عربی الفاظ بھی پیش کیے ہیں کہ

إِذْ هَبْ لَقَدْ أَنْكَحْتُمَهَا بِمَا مَنَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

”جاؤ میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دیا اس قرآن کی وجہ سے جو تمہارے پاس ہے۔“

مگر دیکھیں کہ کس چابکدستی اور ”پیشورانہ مہارت“ سے اس کے الفاظ ”اس قرآن کی وجہ سے جو تمہارے پاس ہے“ کو ”تعلیم القرآن“ میں بدل دیا: اس حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ

”تعلیم القرآن کی وجہ سے میں نے اس حدیث کو تمہارے نکاح میں دیا۔“

آخر یہ لوگ خود کیوں نہیں کرتے کہ اس واقعے میں کس کو قرآن کی تعلیم دینی جاری تھی؟ کون اجرت دے دے رہا تھا؟ جب یہ اجرت کا معاملہ بنی نہیں تھا تو پھر اس سے اجرت کا جواز کشید کرنا کس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟

تاریخین! ائمہ ریت سلوکی ربانی کی طرح ائمہ ریت مفتی و مانوی نے بھی حدیث کے ساتھ یہی کھیل کھیلا ہے، صفحہ ۳۶ پر لکھتے ہیں:

”اس طرح تعلیم القرآن کو بھی ہر کا بدل قرار دیا گیا، معلوم ہوا کہ تعلیم القرآن پر اجرت جاز ہے۔“ لگتا ہے کہ ان پیشوروں کے دلوں میں اللہ کے خوف نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ رسول اللہ ﷺ کی حدیث پر عمل کے مجموعے دعوہ اور اسے مذہبے پاک ہو گئے کہ رسول اللہ ﷺ پر ہی جہت نکادی کہ خود نبی ﷺ نے (معاذ اللہ) اللہ کے حکم کے خلاف تعلیم القرآن پر اجرت دلائی ہے! ہم ان ائمہ ریت ”علماء کرام“ سے درخواست کریں گے کہ برائے مہربانی وہ حدیث پیش کر دیں جس میں یہ الفاظ ہیں کہ

”میں نے انہیں تمہارے نکاح میں دے دیا اس تعلیم القرآن کی وجہ سے جو تمہیں دلائی گئی“ ﴿لَنْ تَنفَعُكُمُوهَا أَوْ لَنْ يَنْفَعُوا اللَّهَ النَّبِيَّ وَرَسُولَهُ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ تاریخین! اس بارے میں بیان کی گئی احادیث میں سے کسی ایک میں بھی اس قسم کے الفاظ نہیں ملتے، لیکن مولوی و مانوی نے اس بات کو بھی حسب معمول خود ساختہ ”اتر کرام“ کے حوالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف نے اپنے کتابچے کے شروع میں لکھا تھا:

”میں نے اپنے اس مضمون میں محدثین کرام، مشرین اور علماء ملت عالین کے اقوال بھی نقل کئے ہیں جبکہ ملٹی فرقہ نے جو کچھ پیش کیا ہے ملت عالین میں سے کوئی محدث و مشر اور عالم دین ان کے اس رویہ کی ۱۰۰ گونہ نہیں کرے۔“ (صفحہ ۸)

موصوف نے ہماری جماعت کو ”ملٹی فرقہ“ کہا ہے۔ اس ہرزہ سرائی کا کافی دشمنی جواب موجود ہے مگر ہم مضمون کی طوالت کی وجہ سے صرف اتنا کہنے پر ہی قناعت کریں گے کہ موصوف نے محض اپنے کماؤ فرے کی حمایت میں اس اللہ کے بچے دین پر قائم ملک گیر جماعت کی مخالفت کی روش اپنائی ہے۔

مفتی موصوف کو اپنے ان اکابرین کے حوالہ جات کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ مذکورہ صدر قرآنی آیات و احادیث کی اگر یہ موصوف خود اپنے نام سے یہ تشریح بیان کرتے تو خود انہی کے فرے والے ان کی گردن پکڑ لیتے کہ ثواب کے لیے تعلیم القرآن پر تنہا تک نا جاز ہے تو اس پر کمانی کیسے جاز ہوگی؟ اگر موصوف خود یہ بیان کرتے کہ ﴿لَنْ تَنفَعُكُمُوهَا﴾ والی آیت کی تشریح یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی ﷺ کی نعت چھا کر جو کچھ لیا تھا اس آیت میں اس سے منع کیا گیا ہے، تو خود ان کے مقلد ہی اس سے جواب طلب کر لیتے لہذا اس صورتحال سے بچنے کے لیے ان محفک خیر باتوں کو بیان کرنے کے لیے موصوف نے فوت شدہ افراد کا سہارا ڈھونڈا جن سے اب کون جواب طلبی کر سکتا ہے کہ ”مردہ ہیں، جان کی رتن تک باقی نہیں۔۔۔“!

یہی معاملہ موصوف نے محمولہ بالا اس نکاح والی روایت کے ساتھ بھی کیا ہے اور اس کے الفاظ

إِذْ هَبْ لَقَدْ أَنْكَحْتُمَهَا بِمَا مَنَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

”جاؤ میں نے انہیں تمہاری ملکیت میں دیا اس قرآن کی وجہ سے جو تمہیں دیا ہے۔“

کو علامہ سندھی کے حوالے سے

علی ما منعک ای علی تعلیمہا

”جو قرآن آپ کے پاس ہے اور جس کی آپ اسے تعلیم دیں گے“

میں بدل دیا (صفحہ ۲۰)۔ تاریخین! سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی کون کون سی بات آپ کے سامنے لائی جائے۔ ﴿لَقَدْ أَنْكَحْتُمُوهَا﴾! ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں! اگر صرف ایک ”حق“ کو تسلیم کر لیا جائے کہ دینی امور پر اجرت حرام ہے، تو ان سارے جھوٹوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی ورنہ شاید ان جھوٹوں کو چھپانے کے لیے انہیں مزید نئے جھوٹ بولنے پڑیں گے اور شیطان آنت کی طرح یہ شیطان سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا جائے گا جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ چونکہ صرف اللہ اور اس کے آخری رسول ﷺ کے بیان کردہ الفاظ سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا اس لیے ”اتر و علماء کرام“ کی تشریحات و اقوال کا سہارا لے کر قرآن وحدیث کے مقابلے میں اقوال الرجال کو ڈالیا گیا۔ ذرا ایک نظر ان مفتی موصوف کے اس ”قول رزیں“ پر بھی ڈالتے چلیں جو انہوں نے دین بدویوں کے خلاف کتابچہ لکھتے

ہوئے تحریر فرمایا ہے:

"الحمد لله اہل حدیث وہ جماعت ہے جو کسی شخصیت کی پرستار نہیں اور نہ ہی یہ اپنا نام رسول اللہ ﷺ کے علاوہ کسی اور شخصیت سے جوڑتے ہیں بلکہ ہر معاملے میں قرآن وحدیث پر عمل پیرا رہتے ہیں۔" (قرآن وحدیث میں تحریف، صفحہ ۸۳)

موصوف اور ان کے ہمنوا "علماء کرام" نے ایسے ہی ملفوف وطبع شدہ حیثیات سے اپنے مقلدین کو بیوقوف بنایا ہوا ہے ورنہ ان کے اس دعوے کی حقیقت کیا ہے اور نبی ﷺ سے ان کا کس قدر تعلق ہے یہ بات اب دھکی دھکی نہیں رہی۔ اگر ان لوگوں کا نبی ﷺ سے حقیقی تعلق ہوتا تو آپ ﷺ کے فرامین کو انی انداز میں قبول کرتے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے قبول کیا تھا لیکن انہیں تو نبی ﷺ کے بیان کردہ الفاظ سے ایک گونہ "الرحمی" ہے اسے اگر من و عن قبول کر لیں تو پھر دین کی خدمت روپے ریاں کے بجائے فی سبیل اللہ کرنی پڑے، اور پیٹ پر شد بد ضرب آئے جو مولوی مفتی کو کہاں قبول! جس طرح زرعی ٹیکس کے نفاذ کے خلاف پورے ملک کے زمیندار متحد ہو جاتے ہیں حالانکہ علاقائی اور لسانی مصیبت میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے بھی باز نہیں آتے، اسی طرح تمام مسالک کے پیشروں کا اجرت کے جائز ہونے پر اتفاق ہو جاتا ہے اگرچہ ایک دوسرے سے کتنا ہی مسلکی اختلاف رکھتے ہوں اور لاؤڈ سپیکر پر فریق مخالف کے خلاف ول کی بھڑاس نکالتے دیتے ہوں!

موصوف نے اس عنوان سے کھیل دراصل یہ کیا ہے کہ مختلف افراد کی آراء لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نکاح اس ضیاء پر ہوا تھا کہ وہ صحابی اس خاتون کو وہ آیات سکھا دیں گے، گویا یہ نکاح تعلیم القرآن کی بنیاد پر ہوا تھا۔ حالانکہ یہ بات سراسر من گھڑت ہے، حدیث کے الفاظ ان کے اس ذرا سے کے تحمل نہیں ہو سکتے۔

موصوف نے مولیٰ التعلیم کے منور است، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ سے اور نبی ﷺ کے خلیفہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے معاملات سے بھی استدلال کرتے ہوئے اجرت مذکورہ کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کی ہے۔ اس باطل استدلال کی حقیقت ہماری کتاب میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اس سلسلے میں بحث کی گنجائش تو اس وقت تھی جب کہ زیر نظر روایت میں تعلیم القرآن کو اس خاتون مذکورہ کا مہر ٹھہرایا گیا ہو۔ حدیث سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی ﷺ نے بار بار ان صحابی کو اسی لیے بھیجا کہ کسی طور بھی مہر کا کچھ انتظام ہو جائے لیکن جب کوئی انتظام نہ ہو سکا تو نبی ﷺ نے خاموش اختیار کر لی۔ گویا کہ کسی طور پر بھی یہ نکاح ممکن نہیں۔ لیکن جب وہ صحابی اٹھ کر جاتے گئے تو خصوصی حالات کے تحت نبی ﷺ نے ان کے حفظ قرآن کو ضیاء بناتے ہوئے ان کا نکاح کر دیا۔ یہ مکمل طور پر ایک خصوصی معاملہ تھا ورنہ احادیث گواہ ہیں کہ اس طرح کا واقعہ پھر کبھی پیش نہیں آیا اور اس کے بعد نبی ﷺ نے کوئی اور نکاح محض اس بنیاد پر نہیں پڑھایا اور نہ ہی کسی اور صحابی نے اسے بطور سنت اپنایا اور نہ ہی ان دین فروش مولویوں سے پہلے کبھی کسی نے اس سے استدلال کیا۔

اسی زیر نظر حدیث کے حوالے سے ہماری کتاب میں جو بحث پیش کی گئی ہے اس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح والے واقعہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ موصوف اس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور یہ کہہ کر اپنی جان چھڑائی کہ یہ نہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کیوں مہر معاف کر دیا اور ابو طلحہ کے اسلام لانے پر کیوں راضی ہوئیں۔ البتہ اس کے ساتھ ہی موصوف نے جتنی زبردستی ہوئے فانك لا تعلمون کے حوالے سے بحث پیچھڑی اور فرمایا:

"فانك لا تعلمون" اس کا موصوف کیا مطلب نہیں کے۔ اسلام کی طرف، واجب کا فرو مشرک یا ناجائز اسلام قبول کرنے والوں کی اگر باطنی امانت کی جائے تو اس کا مطلب ہوا کہ ان لوگوں نے مال و دولت کے لئے اسلام قبول کیا تھا؟ معترض جیسے لوگوں کو اپنی بیوقوفی کا علاج کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کی اپنی بیوقوفی میں خود ہے اور اس کا تاثر دوسروں پر لگا رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ اسلام کے چاہنے والوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر اسلام کو سینہ سے لگایا رکھا اور پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ انہی صحابہ کرام نے اسلامی برکت سے قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو حاصل کیا۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے لوٹے، ان لوگوں کے متعلق معترض کیا تو نبی ﷺ کیسے؟ دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ اگر اہل ایمان کو مال مال کر دے تو اس پر آپ کو کیا اعتراض؟ کیا جہاد کے ذریعے جو مال قیمت حاصل ہوتا ہے معترض اس کے بھی منکر ہیں؟" (صفحہ ۷۷)

مولوی صاحب نے اپنی حرام کمائی کو جائز ٹھہرانے کی باطل کوشش میں اب سیاسی تقریر شروع کر دی۔ ہماری دونوں کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارا اعتراض صرف اس کمائی پر ہے جو دین کے ذریعے کمائی جاتی ہے یعنی اسے ذریعہ معاش بنانے پر۔ موصوف نے اس کا درجہ سیاسی انداز میں بدلنے کی کوشش کی اور اس کا موازنہ مال قیمت سے کرنا شروع کر دیا۔ مال قیمت کا اس سے کیسے موازنہ کیا جاسکتا ہے کہ از روئے قرآن وحدیث اول الذکر باطل حلال اور غلیب ہے جبکہ آخر الذکر حرام اور ناپاک ہے؟ ایک حلال چیز کا حرام چیز سے کیسے موازنہ کیا جاسکتا ہے؟ واقعی ایک دور وہ تھا کہ عسرت میں پیٹ پر پتھر باندھ گئے اور پھر وہ دور آیا کہ مدینہ کی مسجد میں مال و دولت کا ڈھیر لگ گیا۔ لیکن سخی اور تو گری، افلاس و فراشی کے اس دور میں بھی کتاب اللہ کو معاش کا ذریعہ بنانا حرام ہی رہا۔ اگر کسی ایک صحابی کو بھی محض اس قیاد پر نبی ﷺ نے کسی قسم کا کوئی وظیفہ دیا ہو تو موصوف پیش کریں۔ فانك لا تعلمون! لیکن قطعاً لا! فانك لا تعلمون!۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ہمارے ایمان کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ قیصر و کسریٰ کے خزانے لوٹے گئے تھے ان کے لیے "لوٹنے" کا لفظ استعمال کرتے والے دراصل دینی لوگ ہیں جن کی ذہنیت ہی لوٹ مار والی ہے۔ جن کے تصور میں لوگوں کی جیتیں ہوتی ہیں اور جو یہاں یہاں سے "لوگوں کا مال باطل طریقوں سے" لوٹتے "رہتے ہیں"۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے اور اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے ان قوتوں سے نکل رہے تھے اور انہوں نے تو اپنا مال اور جان دونوں اس راہ میں وقف کیے ہوئے تھے۔ کیا ان لوگوں کا ایمان یہ نکار کر رہا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کریں؟ یہ تو بیوقوفانہ انداز ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ

"دین کی برکت سے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مال مال کر دے تو آپ کو کیا اعتراض؟" صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو مالک نے واقعی دین کی برکت سے نوازا تھا اور ہمیں اس پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں بلکہ ہم بھی دعا اور آخرت میں بہتری کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ نبی ﷺ کی بھی اکثر یہی دعا ہوتی تھی (انصار، کتاب الدعوات)؛ لیکن اگر اس سے مراد مولوی کا اس دین کی قیاد پر کھانا ہے، تو براہ کرم اسے "دین کی برکت" کا نام نہ دیں کہ یہ دین فروش تو از روئے قرآن وحدیث، جہنم کی آگ ہے۔

ربا فانك لا تعلمون کا معاملہ تو یہ ایمان قبول کرنے کے بعد کا ہے نہ کہ ایمان قبول کرنے کے عوض جبکہ ابو طلحہ انصاری کو مہر کی معافی بطور مؤکفۃ الشکوک نہیں بلکہ اسلام لانے کی شرط تھی۔ ہم اپنی کتاب میں بھی یہ واضح کیا تھا کہ ایمان قبول کرنے کا بھی اگر معاوضہ دیا جائے تو ایسا اسلام دہاڑی کا اسلام ٹھہرے گا۔ یہاں ہم مفتی موصوف

کے الفاظ جو ان پر پوری طرح صادق آتے ہیں، انہی پر لوٹتے ہیں کہ اس حرام کمانی کو
مُؤَلَّفَةُ الْكُفَرِ کے کہنا سے اس ڈال کر حلال کرنے والے

”لوگوں کو اپنی نیتوں کا علاج کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا ان کی اپنی نیتوں
میں غور ہے اور اس کا الزام دوسروں پر لگا رہے ہیں“

یہ بات درست ہے کہ نبی ﷺ ایسے افراد کو جو حق سے اسلام میں داخل ہوتے تھے،
ان کی تالیف قلب کا اتمام کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی اس سنت کو اپناتے تو کسی کو
کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن یہ بات مولوی کی کتاب پر دلالت نہیں کرتی۔ البتہ ایک دو
واقعات ایسے سامنے آئے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان فرقہ والوں کو ”مؤلفہ المولوی“ اپناتا
پڑے گی ورنہ پھر یوں ہوگا..... ہمارے ایک ساتھی نے بتایا کہ ایمان خالص قبول
کرنے سے پہلے اس کا تعلق دیوبندی مسلک کی حامل نام نہاد اشاعت التوحید والہ
سے تھا۔ متذکرہ بہاء الدین کے ایک گاہکوں میں ان کا گھر ہے۔ اس گاہکوں میں دوسرا سید
تھیں۔ ایک ان کی اور دوسری بریلوی مسلک کی۔ دونوں مسجد کے اماموں میں مندر بحث
لگی ہوئی تھی۔ دیوبندی ادھر سے تقریر کرتا تھا تو بریلوی ادھر سے جواب دیتا تھا۔ اسی
اثناء میں دونوں مولویوں کی اپنی اپنی مسجد کی انتظامیہ سے تنخواہ پر ”چلی“ گئی۔ اشاعتی
مولوی نے تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ کیا۔ اسی دوران بریلویوں کی مسجد کا مولوی تنخواہ نہ
بڑھانے پر ہنچا کر کے چلا گیا۔ اشاعتی مولوی نے اندر خانہ بات چیت کے ذریعے
بریلویوں کی مسجد میں نوکری کر لی۔ اشاعتی نے ایک دوسرا مولوی رکھ لیا۔ چنانچہ اب
ادھر سے نیا اشاعتی مولوی اپنی تقریر میں دیوبندیوں کے دلائل دیتا تھا اور ادھر سے پرانا
اشاعتی مولوی، جو کہ اب بریلویوں کا ملازم تھا، جواب میں اب بریلوی دلائل دیتا تھا!
اسی طرح سرگودھا کے ایک علاقے چکت شمالی میں قائم بریلوی مسجد میں ملازم ایک دوسرا
اشاعتی مولوی آج بھی بریلویوں کا مروجہ درود و سلام پڑھ کر ”حق تک“ ادا کرتا ہے۔
فَاتَحْتُمُوهُنَّ لَأَن يَأْتِيَنَّكُمُ الْمَرْءُ مِنْكُمْ فَكُلُوا مِنْهُمَا لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
کہ اپنے اپنے مولوی کو ”سنجھاؤ“ اور ان کے لیے ”مؤلفہ القلوب“ کا ہر وقت انتظام
رکھیں کیونکہ پیسے میں بڑا زور ہوتا ہے۔ ”دائرس“ بہت خطرناک ہوتا ہے، سارا مسلک
دھرا رہ جاتا ہے اور یہ ادھر سے ادھر سفر ہوتا ہے!

یہ ہیں ”مسلمان“ جنہیں دیکھ کر شرما لیں یہود

قارئین! یہ تھیں وہ دو احادیث جنہیں ان پیشہ وروں نے اپنے باطل
استدلال کی خواہش پر چھاکر دینِ خردش کی بنیاد بنایا ہوا ہے۔ ان سے جو کچھ ثابت
ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے آچکا ہے۔ اس بارے میں نبی ﷺ کا اسوہ اور صحابہ
کرام کا عمل ان کے سارے ذرائع کی حقیقت واضح کر دیتا ہے۔ لیکن
موصوف پوری ڈھٹائی کے ساتھ فرماتے ہیں:

”عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہما جو اس واقعہ کو بیان
کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کم سن ہیں اور وہ مجاز کی
روایات نقل کرتے ہیں اس تحصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مساحت کی
روایت منسوخ ہے کیونکہ عبداللہ بن عباس اور ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہما کی
روایات ان کی تاریخ ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں نصب الرایہ (۱۳۷/۳)“۔ (صفحہ ۵۹)

موصوف ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیتے کہ پھر اس بارے میں قرآن کی آیات بھی منسوخ
ہو گئیں (بتایا گیا کہنا بھول گئے) ورنہ سچے احمدیہ کا ثبوت یہ کہ کر ضرور دے کہ حدیث
قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے جو ان لوگوں کا متفق علیہ عقیدہ ہے، بلکہ نبی ﷺ نے

عیادہ بن مسامتہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر اپنے ساتھ فرمان سے رجوع کر لیا اور اب اجازت
دے دی کہ آئندہ محمدی نہیں بلکہ تعلیم قرآن کے بدلے کوئی بھی چیز نہ چھوڑنا، اور
یہ کہ پھر دوسری مسجد میں نبی ﷺ نے رست کرنے والوں، اذان دینے والوں
کی تنخواہیں مقرر فرمادیں اور اذان کی اجرت کی سماعت کا حکم واپس لے لیا..... اور
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب بھی تبلیغ کے لیے کہیں باہر بھیجا جاتا تو ان کو اس کی باقاعدہ
اجرت دی جاتی تھی! پھر وہ دوبارہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس مہر میں دینے کے لیے
مال نہ تھا، انہوں نے زیادہ سے زیادہ قرآن کی سورتیں یاد کرنی شروع کر دیں
تا کہ جلد از جلد نکاح کر سکیں، پھر بڑی تعداد میں نکاح صرف قرآن سکھانے کی بنیاد
پر ہوئے اور آج تک ہو رہے ہیں..... اور احمدیہ چونکہ ”ہر معاملے میں
قرآن وحدیث پر عمل پیرا رہتے ہیں“ اس لیے ان کے سارے نکاح محض اسی بنیاد
پر ہوتے ہیں کیونکہ صحیح حدیث سے کبھی غابت ہے.....

مفتی موصوف نے کتاب وسنت کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے، وہ بڑا عجیب ہے۔
عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کا منہویہ
نہیں ہے بلکہ یہ قرآن پڑھ کر بیک مانگنے والوں کے لیے ہے، اور اب فرماتے ہیں کہ
یہ روایت منسوخ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے!
”حضرت“ سے یہ پوچھا جائے کہ آخر ما جرایا کیا ہے؟ آپ نے اس مسئلے میں پیش کی
جانے والی تمام روایات کو سب سے پہلے تو ضعیف بیان کیا، پھر ایک ایک کر کے وہ صحیح
ہوتی چلی گئیں، اور آپ نے بھی اپنے موقف میں انہیں بطور دلیل بیان کیا، ان میں
سے کسی ایک کے لیے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا منہویہ یہ نہیں بلکہ وہ ہے.....
اور اب آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے مفتی صاحب کچھ تو بتادیں کہ آپ کج
کب بولتے ہیں؟ کیا مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں؟ لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ لَأَن يَأْتِيَنَّكُمُ الْمَرْءُ مِنْكُمْ فَكُلُوا مِنْهُمَا لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ

عمر رضی اللہ عنہ پر تہمت

موصوف نے ادھر ادھر سے کچھ روایات جمع کیں اور عمر رضی اللہ عنہ پر الزام لگا دیا
کہ وہ مفسدین القرآن کو اجرت دیا کرتے تھے حالانکہ یہ عمر رضی اللہ عنہ پر بدترین الزام ہے۔ وہ
کام جو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں حرام قرار دے، نبی ﷺ جس سے منع فرمائیں اور جس
کی کوئی مثال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں نہ مل سکے، کیا عمر رضی اللہ عنہ وہ کام کر سکتے تھے؟
جس کے لیے زبانِ نبوت دومرجہ گواہی دے کہ عمر رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ علم
رکھنے والے تھے اور یہ کہ اس امت اگر کوئی محدث ہوتا جس سے فرختے کلام کرتے تو
وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے، تو کیا ان مناقب کا حامل شخص اجرت کو حلال کرنے کا قرآن وحدیث
کے خلاف قیلا کر سکتا تھا؟ وہ شخصیت جس کے متعلق نبی ﷺ فرمائیں کہ جس راہ پر عمر
رضی اللہ عنہ چلتے ہیں شیطان اسے چھوڑ کر دوسری راہ اپنا لیتا ہے، کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا
ہے کہ وہ حرام کو حلال کرنے کے لیے شیطان کی راہ اپناتیں گے؟ لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ لَأَن يَأْتِيَنَّكُمُ الْمَرْءُ مِنْكُمْ فَكُلُوا مِنْهُمَا لَئِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب وفات پائی تو وہ لوگوں کے مقروض تھے۔ اگر ان کے نزدیک
کتاب اللہ پر اجرت جائز ہوتی تو پھر کس بات کی کمی تھی؟ وہ تو خود امامت فرماتے تھے
(اور ان امامت ہی ان پر ایمانی بھری فیروز نے قاتلہ زکریا کیا تھا)، اس پر جتنا چاہتے وہ عقیدے
لیتے لیکن انہوں نے ریاضی اسود کی دھاریوں پر بھی بیت المال کے کس قدر لیا اس
کی وضاحت اس تحریر سے ہوتی ہے:

”انسی انزلت مال اللہ منسی بسمنزلہ مال الیتیم فان استغنیف عفت عنه وان الفقرت اکلت بالمعروف“

(ملفوظات، لاہن، ج ۱۰، صفحہ ۷۷)

”میں نے اللہ کے مال (بیت المال) میں اپنا حق دینا ہی دکھا ہے جیسا کہ خیم کے ولی کو خیم کے مال میں ہوتا ہے۔ اگر میں اپنی ہوس کا تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا اور ضرورت مندی کی حالت میں معروف کے مطابق ہی لوں گا۔“

قارئین! ذرا غور فرمائیے کہ جو شخص دم آخر بھی اس گلیل رقم کو اپنے اوپر قرض سمجھے اور اپنے بیٹے کو اس کی ادائیگی کی وصیت کر جائے، کیا وہ خلاف قرآن وحدیث کوئی کام کر سکتا ہے؟ اس کی وضاحت بھی ہماری کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے دور میں فتوحات کا سلسلہ کافی بڑھ گیا تھا جس کے نتیجے میں کافی مال و اسباب بھی بیت المال میں آیا۔ حضرت علیؓ نے مسومنوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ صحیح روایات سے یہ چلتا ہے کہ ان وظائف کی بنیاد تعلیم القرآن، امامت یا اذان دینا نہیں بلکہ اسلام کے لیے جہرت وغیرہ بدر میں شرکت کرنے والوں کی فضیلت اور رسول اللہ ﷺ سے قربت تھی۔ اسی طرح کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس گھر کے وظیفے میں حسب نفاذ اضافہ ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ نام نہاد اولاد حدیث کتب حدیث چھوڑ کر افکار دنی، میرت عمر، العسکر اور اسی طرح کی دوسری کتب کی باتیں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ گویا یہ کتب حدیث ہیں ایہ بات ثابت شدہ ہے کسی بھی صحیح حدیث سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس قسم کی کوئی بات ثابت نہیں اور بننا تو یہ بھی نہیں سکتی۔

مشقی کی تنخواہ

خیر سے خاکی جان اب ”حضرت علامہ ذاکر“ کے علاوہ ”مشقی“ بھی بن گئے ہیں۔ دوسروں کی امامت و دیگر امور کی تنخواہ وہ وظیفے ہوتے تو مشقی موصوف نے اپنے خیال میں کسی طرح ثابت ہی کر دیے لیکن ان کی ”اپنی“ کا مسئلہ الجھ گیا۔ ظاہری بات ہے کہ حسب قرآن وحدیث میں ”مشقی“ کا کوئی تصور ہی نہیں، تو اس کی تنخواہ کیسی؟ لیکن مدرسوں میں مشفق بھی تو پڑھائی جاتی ہے۔ اب یہ مشفق اور کس وقت کام آتی؟ مولوی صاحب نے ”لاکھ ناگن شاگرد“ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے لیے بھی راہ نکال لی اس کا جواز یہ پیش کیا کہ جس طرح قاضی کی تنخواہ جائز ہے اسی طرح مشقی کی بھی جائز ہے۔ ”قاضی“ زبانی امور پر قائم شخص ہوتا ہے جس کی ذمہ داری ہمدوق ہوتی ہے۔ مگر اس کے برعکس اسلام میں مشقی یا مولوی کا کوئی تصور ہی نہیں، نہ جروقہ نہ کل وقفی۔ مشقی صاحب نے مشفق تو پڑھ لی، مگر اصول فقہ بھی تو پڑھے ہوں گے جن کے مطابق قیاس کے لیے حقیق، مقبوس علیہ، اشتراک علت اور حکم، یہ چار اجزاء درکار ہوتے ہیں۔ اگر تب مشقی کو قاضی کی تنخواہ پر قیاس کرتے ہوئے (یہ بھی ایک لعینہ ہے کہ یہ اہلحدیث مشقی صاحب قیاس سے ایک نتیجہ اخذ کر رہے ہیں جبکہ اہلحدیث کے نزدیک تو قیاس ایک ”شجر مروت“ ہے) علت تو دیکھ لیتے تاکہ اشتراک سبب مساوی حکم نکالیا جاسکے۔ شاید یہ سب باتیں ان کی فہم سے بالا ہوں۔

ان مفتیان سے سوال پوچھا جائے کہ نبی ﷺ کے دور میں کتنے مشقی تھے؟ کتنوں کو مولوی کی سند ملی تھی؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ کے دور میں کتنے افراد اس ”سند افراغ“ سے فائدہ لے گئے تھے؟ انس بن مالک، عبد اللہ بن مسعود، عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگردوں کی بڑی تعداد تھی موصوف ذرا کوئی

ایک نام تو بتائیں کہ فلاں کو مولوی کی سند دی گئی تھی اور فلاں مشقی تھے؟ ہر وہ چیز جس کا اسلام میں کوئی وجود نہ ہو ان فرقہ پرستوں کے یہاں اسلام کا ستون سمجھا جاتا ہے! ان لوگوں نے اس ”سند“ کو ایک ایسی چیز کی صورت میں پیش کیا ہے جس کے بغیر اسلام کا کام کو بچا چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کس سے کہیں کہ دینی امور پر اجرت جائز نہیں، وہ جواب میں کہتا ہے: آپ کے پاس سند ہے؟ ”سند“ کے معنی دلیل ہوتے ہیں۔ دین کے حوالے سے کوئی بات کی جائے اور اس پر سند مانگی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بیان پر قرآن وحدیث کی کوئی دلیل ہے؟ اس کے برعکس ان فرقہ پرستوں کے پاس ”اس کا یہ مفہوم نہیں“ بلکہ انہوں نے ایک ”ورک پرست“ (work permit) ایجاد کر لیا اور اس کا نام ”سند“ رکھ دیا۔ دراصل یہ سند اس بات کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ بندہ اب مسجد میں تنخواہ لے کر ”امامت“ کرنے کے قابل ہے۔ چنانچہ اب یہ ”سند“ کہنے والا جو بھی کہے وہ قرآن وحدیث سے بڑھ کر سمجھا جاتا ہے اور جس کے پاس یہ ”سند“ نہیں، وہ لاکھ قرآن وحدیث کا صحیح مفہوم بیان کرے، اسے درخور امتنا نہیں سمجھا جاتا۔ مزید یہ کہ ”سند“ بھی دینی قابل قبول ہے جو صرف اپنے فرقے کی ہو۔ مدرسے میں سالہا سال لگا کر ایک بریلوی مسلک والا یہ سند حاصل کر لیتا ہے اور جب یہی سند یافتہ اذان سے پہلے اور بعد میں ”یا نبی سلام علیک“ پڑھنے کو جواز قرار دیتا ہے تو باقی فرقے والے اس کی بات نہیں مانتے اور اسے بدعتی کہتے ہیں۔ اپنی ”چاندی العلوم“ سے تھخص کی سند رکھنے والے فاضل کی اس بات کو بریلوی گستاخی رسول اور کفر سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بھی ایک بشر تھے اور جب یہی فاضل کہتا ہے کہ تقلید شخصی فرض ہے تو حدیث پر عمل کرنے کے بعد یہی اس بات کو فضول قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک سند یافتہ ”مجتہد“ (جسے آیت اللہ، جتہ اللہ وغیرہ جیسے نام بھی دیے جاتے ہیں) کہتا ہے کہ عزاداری یا عید کو کوئی باعث ثواب بلکہ شعار اسلام ہے، تو باقی سب اس کی سند کو پوچھتے بھی نہیں۔ گویا ”سند“ بھی وہی تسلیم شدہ جو اپنے فرقے کی ہو۔ معلوم ہوا کہ اس ”سند“ کا تعلق اسلام سے نہیں فرقہ پرستی سے ہے۔ مولوی کی سند حاصل کرنے کے بعد specialization (جسے یہ لوگ ”تھخص“ کہتے ہیں) کا کورس کرنے پر ”مشقی“ کی سند بطور greencard حاصل ہوتی ہے۔ اور اس طرح کمائی کی ایک اور راہ کھل جاتی ہے: فقوے دو، مال بناؤ۔ مشقی کا مقصد اپنے مسلک و فرقے کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ مگر مولوی کی طرح مشقی بھی صرف اپنے فرقے کا مانا جاتا ہے، دوسرے فرقے کے مشقی کی نہ جیب گرم کی جاتی ہے اور نہ ہی اسے عالم تسلیم کیا جاتا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ فرقہ پرست اپنے مولوی کے نام کے ساتھ ”مولانا“ کا شریکانہ لاف لگاتے ہیں (تھصلی جلدی کتاب اسلام یا مسلک برحق میں دیکھیے) لیکن اپنے حریف مسلک کے علماء کے شروع میں بطور تحقیر نہیں لگاتے۔ اب چونکہ اسلام میں اس ”مشقی گری“ کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، لہذا داناوی مشقی کے لیے تو یہ بات ایک چٹائی گئی کہ کس طرح اسے ثابت کریں کیونکہ محمد ﷺ نے اپنے پیغمبر ﷺ کو ان کا محبوب مصلحہ ہے۔ لہذا موصوف نے جس طرح اس سے قتل نئے نئے ذراستے رچائے تھے، ایک ذرا ماسور و چابا اور مشقی کو قاضی کے منصب پر فائز کر ڈالا اور لکھا:

”اسلامی حکومتوں میں قاضی کو تنخواہ ملتی رہی ہے اور اب تک اس کا دستور ہے اور یہی صورت حال مشقی کی ہے۔ لہذا مشقی کے لیے بھی تنخواہ کا جواز موجود ہے۔“ (صفحہ ۵۲)

دیکھیں کتنی ساواکی کرنے کا رہی ہے اس تحریر میں کہ جس طرح وہ تنخواہ کی طرح یہ بھی ہے!

یصاحبی السبعین

کیپٹن ریٹائرڈ محمد ارشد

لَئِنَّ اللّٰهَ لَرَفِیْ وَرَءُیْكَ فَالْعَبْدُ ذُوْکَ الْاَیْمَانِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ فَضَّلَنَا عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ (آں مد: ۵۱)

”بھگت اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی! اسی کی زندگی کرو، جسکی سیر عارست ہے“

مسیحی اللہ نے جب یہ دعوت اپنی قوم میں اٹھائی تو سب سے زیادہ مخالفت اس دور کے علماء و مشائخ نے کی تھی حتیٰ کہ قید کر دیا۔ یہ مہے اور موت کی مزا سنا دی گئی اور اپنے زخم میں انہیں سولی پر بھی چڑھا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے خلاف ہونے والی تمام سازشوں کو ناکام بنادیا اور انہیں اپنی طرف اٹھالیا۔ یہی دعوت جب آخری رسول محمد ﷺ نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تو اسے روکنے کے لیے بھی ہر حربہ استعمال کیا گیا اور آخری فیصلہ یہ کیا گیا کہ آپ ﷺ کو قتل کرو یا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ ﷺ انہی مشرکین کی نظروں کے سامنے سے بھیرت ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور قاتلین کے عزائم خاک میں مل گئے۔ گویا یہ دعوت حق کی سنت رہی ہے کہ جو بھی اس کو اس کی اصل شکل میں پیش کرے گا وہ اس کی قوم اس کے ساتھ یہی سلوک کرے گی، ایمان حق آزمائشوں میں جتنا کیسے جائیں گے میراثیات کا امتحان ہوگا۔

آج پھر پوری دنیا میں کفر و شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ شرک اس برصغیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں آزادی کی نعمت دی، وہاں ایک اور احسان یہ بھی کیا کہ ایمان خالص کی یہ پکار بھی ہمارے اسی خطے میں اٹھئی۔ اور اب یہ دعوت ملک کے طوطی و عرض میں پھیل کر وطن رنگ دکھا رہی ہے۔ جس طرح قرآن اولیٰ میں دکھایا تھا۔ اس سے پہلے حبیب اللہ کے شمارہ میں ایک مضمون ”مِنْ اَلْحَقَائِدِ اِلٰی الْاَلْوَدِ“ میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح ایمان خالص کی یہ دعوت ہمارے یونٹ میں پہنچی اور پھر اس کا کیا رد عمل ہوا۔ اب اس سلسلے دار مضمون میں تفصیل کو جو خان کے علاقے میں اٹھنے والی اس دعوت کو قید اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات کی کچھ روداد آپ کے سامنے پیش کی جائیگی۔

تفصیل کو جو خان سے۔ اکلومیٹر کے فاصلے پر واقع جارت گاؤں پکری و کیلاں میں قرآن و حدیث کی دعوت پہیلنا شروع ہوئی تو لوگوں کو یہ باتیں عجیب معلوم ہوتی تھیں، ان کے مولوی نے تو یہ باتیں بھی بتائی ہی نہ تھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، نعرہ حیدری یا علی مدد اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ غوثیہ وغیرہ جیسے نعرے قرآن کے خلاف ہیں، مزید یہ کہ ہزاروں پرچاروں پر چڑھنا، عرس دینے کرنا بھی مسلمانوں کا طریقہ نہیں، مرنے والوں کا ”قل شریف“، بیچہ چالیسواں بھی ہندو اندھ نہیں ہیں اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جن پر کوئی ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا، حتیٰ کہ ”بڑے پیر صاحب“ کی ”مہیار ہویں شریف“ بھی فیر کی اللہ کی نیاز ہونے کے سبب شرک ہے اور محرم پر شربت تقسیم کرنا، اس کی سیلیں لگانا بھی اسی مشرکانہ ذرہ نیاز کے ذمے میں آتا ہے۔

اس گاؤں کی مسجد کا پیش امام شیخ مسک سے تعلق رکھتا تھا لیکن گاؤں کی اکثر آبادی کے سنی ہونے کے سبب فقیر کے خود کو سنی ظاہر کر رکھا تھا۔ گاؤں والے اس

مولوی کو ”شاہ صاحب“ کہا کرتے تھے۔ جن کی تقریر کے لیے دھنوں کی ایک کتاب رکھی ہوتی تھی جس میں سے دیکھ کر پڑھا یا کرتے تھے۔ البتہ اگر علاقے کا کوئی بڑھا کھٹا محض تقریر کرنا چاہتا تو مولوی صاحب بخوشی اجازت دے دیتے۔ دعوت توحید پہنچانے کا میرے لیے یہ بہترین موقع تھا کیونکہ گاؤں کے اکثر لوگ صرف صلوٰۃ الحمد میں ہی آتے تھے۔ سوائے چند کے، باقی لوگ میری بات بہت غور سے سنتے تھے اور حیران ہوتے تھے کہ اگر یہ باتیں واقعی قرآن و حدیث کی ہیں جیسا کہ یہ کہتا ہے تو پھر شاہ صاحب نے کیوں نہیں بتاتے اور یہ کہ ہمارے باپ دادا جس راستے پر تھے، کیا وہ غلط تھا؟ ایک بات پر ان کو شدید اعتراض تھا کہ میں ان کے شاہ صاحب کے پیچھے نمازیوں نہیں پڑھتا؟ اس معاملے میں میرا موقف یہ تھا کہ چونکہ موصوف کا عقیدہ بری طرح شرک سے آلودہ اور یہاں جرت بھی چلتے ہیں، اس لیے ویسے نام کے پیچھے صلوٰۃ ادا کرنا ایسے ہی ہے جیسے گاویانوں کے پیچھے ادا کرنا، لہذا میں اپنی صلوٰۃ پر ہاتھیں کر سکتا۔

مسجد میں ہر سال ۱۲ ربیع الاول کو بھید بڑے جلسے کا اہتمام ہوتا تھا، مگر اس وفد اس کا کوئی اعلان نہ کیا گیا۔ میں نے شاید موصوف سے پوچھا کہ آج جلسہ نہیں ہو رہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اس وفد چند اکٹھا کرنے میں لوگوں نے دیر کر دی اور سارے مولویوں کی ہنگام ہو گئی ہے، ایک بھی نہیں بچا۔ میں نے کہا کہ اجازت ہو تو میں کچھ بیان کر دوں۔ بڑی خوشی سے کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ضرور بیان کریں، آخر ”مید میاؤ“ ہے، اس پر تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آج عشاء کے بعد انشاء اللہ میں تقریر کر دوں گا۔ میں نے رات کو تقریر کی اور احادیث و صحیحی روشنی میں ثابت کیا کہ آج کے دن نبی ﷺ کی وفات ہوئی تھی، اصحاب کرام ﷺ پریشان تھے، امہات المؤمنین غمگین تھیں، لیکن یہود و نصاریٰ اور منافقین خوشیاں منا رہے تھے اور پھر ابو بکر صدیق ﷺ نے خطبہ دیا کہ محمد ﷺ کی وفات ہو گئی ہے اور جو اس کا انکار کرے تو وہ نبی ﷺ کو جھوٹا مانتا ہے کیونکہ نہ مرنے والی ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ میں نے حاضرین کو بتایا کہ نبی ﷺ نے اپنی پوری زندگی میں میلاد نہیں منایا، صحابہ کرام ﷺ نے بھی ایسا نہیں کیا، تابعین و تہجد تابعین سے بھی ایسا کرنا ثابت نہیں حالانکہ بہترین زمانے کے یہ لوگ نبی ﷺ سے بہت محبت کرنے والے تھے، مگر یہ فرق پرست مولوی خالی خوی دعوے محبت کرتے ہیں اور ان کا اس میلاد منانے سے مقصد صرف چند اکٹھا کرنا ہوتا ہے! یہ لوگ نبی ﷺ کو بدینے والی قبر میں زندہ مانتے ہیں اور نبی ﷺ کو ناقابل موت مان کر اللہ کی مفت الٰہی میں شریک ٹھہراتے ہیں جو بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ نبی ﷺ بدینے والی قبر میں ”زندہ درگور“ نہیں بلکہ دنیا کی زندگی پوری کر کے وفات پا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر زندہ ہیں۔

دوسرے دن گاؤں میں شور بلند ہوا کہ رات کو تقریر کس نے کی تھی، کس نے اجازت دی تھی۔ شاہ موصوف لوگوں پر خوب برے کہ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم لوگوں نے چندہ جمع کرنے میں دیر کر دی تھی، سب مولوی بک ہو چکے تھے، کوئی

ایک بھی نہیں بچا تھا اس لیے میں نے ارشد صاحب کو اجازت دی تھی۔ بہر حال لوگوں کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ چند آدمی اکٹھے ہو کر پکھری گئے تاکہ کس درجہ کر دیا جائے۔ ہمارے پھر بچانے، جو کہ مکمل بھی تھے، ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں کرتے، میں کل خود گاؤں آؤں گا اور آپ سے بھی بات کروں گا اور ان لوگوں کو بھی سمجھاؤں گا۔ دوسرے دن انہوں نے گاؤں کی مسجد میں اپنی پہلی اور آخری تقریر کی کہ لوگو! اپنے ”بابا صاحب سبحان“ کی عقیدت پر سختی سے تم جاؤ، کیسے ایمان ہو کہ تمہیں مگرہ کر دیا جائے اور خاص کر اپنی فی نسل کو ان لوگوں سے دور رکھو، یہ مزار شعاۃ اللہ ہیں، ان کا احترام ایمان کا حصہ ہے۔ غرض یہ اور ہی طرح کی دوسری بہت سی شریک تفریہ باتیں کیں۔ اس کے بعد ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ ”بابا صاحب سبحان“ کا مزار بہت مقدس جگہ ہے، ان کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، یہ بڑی ہستی ہیں، ان کے خلاف کچھ نہ کہنا۔ یعنی قرآن وحدیث کے مقابلے میں تو ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ صرف یہ عند تھا کہ باپ دادا ایسے خدا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو بات اس طرح ختم ہو گئی۔ میں اور بڑے بھائی الیاس بھی لاہور چلے گئے جہاں اس وقت ہماری ایک اشتہاری کمپنی تھی۔ ہم دونوں میں سے سینے دو سینے میں جب بھی کوئی گاؤں آتا تو اسی طرح دعوت الی اللہ کا پروگرام کیا جاتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ ایک دن بھائی الیاس کے برادر ہستی نے آکر بتایا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور چکری وکیلاں والوں نے آپ کے خلاف توہین رسالت کا پرنٹ کٹوا دیا ہے، پولیس آپ کو حوڑ رہی ہے۔ ذہنی طور پر تو ہم پہلے ہی تیار تھے کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ ایک کوشش کر چکے تھے۔ دوسرے دن ہم دونوں بھائی اپنا کام کچھ لینچر مقررہ صاحب کے حوالے کر کے چکری وکیلاں آ گئے۔

گرفتاری سے پہلے ضمانت: جب ہم گاؤں پہنچے تو وہاں بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی، ایسا لگتا تھا کہ کمیٹینگ کر کے سب لوگوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ ان سے کسی قسم کی بات نہ کی جائے حالانکہ اس کیس کے حوالے سے تو ہم خود بھی ان لوگوں سے کسی قسم کی بات یا مفاہمت کرنا نہیں چاہتے تھے بلکہ مجھے تو ایک طرح کی خوشی سی محسوس ہوئی کہ اب بات فرماؤ پر تک جائے گی اور دعوت تو حید کو پھیلنے کا موقع ملے گا۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ دوسرے دن گور خان پریس کلب میں اس خبر کو خوب اچھا لایا اور مقامی اخبارات کے صفحہ اول پر اسے جگہ دی گئی حالانکہ ابھی تو صرف الزام ہی لگایا گیا تھا۔ پھر بھی ہمیں ایسے انداز میں پیش کیا گیا جیسے ہم بھارتی جاسوس ہیں جو اس علاقے میں چھپے ہوئے ہیں اور پولیس ہمیں حوڑ رہی ہے۔ اس کے برعکس بغیر تحقیق کے FIR کاٹ دینے والے متعصب مجسٹریٹ عبدالرشید رازوی کو حید کے طور پر پیش کیا گیا جیسے کسی سردھاب نے مشرقی پاکستان دوبارہ فتح کر لیا ہو۔ یہ خیر جنگ کی آگ کی طرح پوری پھیل گور خان اور راولپنڈی کی پکھریوں میں پھیلتا شروع ہو گئی۔ ہم نے طے کیا کہ گرفتاری سے پہلے ضمانت کرائی جائے تاکہ تیل سے باہر نہ کر کے flight کریں۔ راولپنڈی میں ایک دوست نے بتایا کہ اس کا ایک کزن وکیل ہے جو نامور قانون دان باہر اموان کے ساتھ کام کرتا ہے، اس سے مشورہ لیا جائے کہ کیا کرنا ہے۔ رات کو باہر اموان کے دفتر میں اس سے بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہوئی اور جب اس کی تسلی ہو گئی کہ ہم میں تو توہین رسالت یا نبی ﷺ کی شان میں کسی گستاخی کا شائبہ بھی نہیں بلکہ ہم تو نبی ﷺ کے سچے پیروکار ہیں اور نبی ﷺ سے محبت کو ایمان کا جزو لازم سمجھتے ہیں اور یہ کہ جو کوئی اپنے والدین، اولاد، بھائی، بہن تمام رشتہ داروں سے زیادہ آخری رسول

محمد ﷺ سے محبت نہ کرے تو ہم اسے ایمان سے خالی سمجھتے ہیں، اور محبت بھی یہ کہ ہر بات میں صرف انہی کی پیروی کو لازم سمجھتے ہیں، پھر ہمارے لباس، شکل و صورت، اخلاق وآداب، عادات و اطوار میں بھی اسی سنت نبوی کی پیروی ہو، جس کی کوئی جھلک انہیں ہمارے اندر نظر آئی تو کہنے لگے کہ میں تمہارا کیس ضرور لڑوں گا، بہت دلچسپ کیس ہے، تم گھر آنا نہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے، جو خود کو فخریہ ”علامہ“ کہلاتے تھے، جوش میں آکر کہنے لگے کہ اگر تمہیں جیل بھی ہو گئی تو وہاں بھی ہم بھی دعوت دیں گے، کیوں ارشد صاحب؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اگر جان بھی دینی پڑ گئی تو بھی اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا جواب تو ان علامہ موصوف نے نہیں دیا لیکن انہوں نے وہ اپنی بات پر بھی قائم نہ ہو سکے اور خود کو کیا کسی کو دعوت دیتے، مجھے بھی اس کام سے روکتے ہی رہے۔ اور ہمارے حق میں آخری فیصلہ ہونے سے صرف تیس منٹ پہلے ہی مجھے ٹیک کر میانہ شروع کر دیا۔ اس کا کچھ ذکر بعد میں آئے گا۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ یہ علامہ صاحب جوش و جذبات میں ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے مگر اپنے اندر یہ ایمان سے متعصب کسی تبدیلی نہ لائے بلکہ اپنے طرز عمل اور منکرانہ انداز سے بیٹھ لوگوں کو متخفہ کرتے رہے۔

باہر اموان کی وکالت: اموان صاحب راولپنڈی کے نانی گرامی وکیل ہیں۔ سٹیج پارٹی کے بڑے بڑے کیس سنبھال لیتے ہیں۔ ہماری ضمانت قلم از گرفتاری کے لیے فارم نہ کر کے داخل کرادے گئے اور ضمانت بھی ہو گئی۔ کیس سیشن جج گلزار بٹ صاحب کی عدالت میں لگا۔ پہلی پیشی میں تو تاریخ آگے بڑھا دی گئی لیکن دوسری پیشی میں خوب گرامر بحث ہوئی۔ ہمارے وکیل کے سامنے مخالفین کا وکیل شیخ محمود ایسے لگ رہا تھا جیسے شیر کے سامنے بکری، اور دوسرے یہ کہ اموان صاحب اس کی کچھ ذاتی کمزوریوں سے بھی واقف تھے جس کی وجہ سے شیخ صاحب انگریزی تو کیا اردو بھی بڑی مشکل سے بول پاتے۔ نبی ﷺ کے مدینے والی قبر کے بجائے جنت الفردوس میں زندہ ہونے کے بارے میں قرآن وحدیث کے بے شمار ٹھوس اور مضبوط دلائل کے مقابلے میں وکیل شیخ محمود کے دلائل وہی تھے جو مشرکانہ عقائد رکھنے والے مولوی پیش کرتے ہیں، جن کا بودا وین بھری عدالت میں واضح طور پر محسوس کیا گیا اور ان کی بعض جاہلانہ باتوں پر شیخ صاحب بھی ہنس پڑے۔ اس طرح جب ان کی بات نہ دینی اور شیخ صاحب نے دیکھا کہ ان دلائل سے گلزار بٹ جیسے آدمی کو کبھی ہنسی آگئی ہے تو ذہنی پمفلٹ لہرا کر کہنے لگے کہ سرائیہ لوگ طائفے میں اس طرح کی کتابیں بانٹتے ہیں۔ باہر اموان صاحب نے سمجھا کہ یہ لوگ اب مزید الزامات لگا رہے ہیں تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ اس کتاب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ علامہ صاحب بھی کہنا شروع ہو گئے کہ ہاں ہمارا اس کتاب سے کیا تعلق۔ اس پر تو مخالفین بہت خیران ہوئے اور انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ علامہ موصوف کیا فرما رہے ہیں، لہذا کہنے لگے کہ اگر اس کتاب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہم کیس دلائل لیتے ہیں۔ یہ لمبے میرے لیے انتہائی آزمائش کے تھے کہ یہ ہمارا کتابچہ ”فلاح کارنامہ“ تھا جسے ہم لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کر چکے ہیں۔ میرے دو گئے گھر سے ہو گئے کہ اگر ہمارا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس کتاب سے قرآن وحدیث کی عربیایں دعوت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں نے شیخ صاحب سے مطالب ہو کر کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو کتابچہ ہے، اس پر ایک مہر لگی ہوئی ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ مہر میں

سے خود لگائی ہے اور اب تو ہمارے گھر کی خواتین اور بچے بھی یہ مہر میں لگانے میں ماہر ہو گئے ہیں! ہم اپنے ایلرٹنس کی مہر میں لگا کر یہ کتابچے بانٹتے ہیں اور بانٹتے رہیں گے۔ پائر ایمان صاحب نے جب دیکھا کہ اس بات پر تو مخالفین کیس شرم کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے لیکن ان کا اپنا موکل تبلیغ دین سے دستبردار ہو کر کیس شرم کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں، تو ایک دم اپنے الفاظ واپس لے کر جج صاحب سے درخواست کی کہ انہیں یہ کتابچہ ایک نظر دیکھنے کے لیے دیا جائے۔ جج صاحب نے انہیں یہ کتابچہ دے دیا۔ ایمان صاحب نے کتابچہ لے کر صرف وہی جج اگر اصرار نہ کرتے تو اس میں اونچی آواز سے پڑھاؤں جیسے مخالفین نے اعتراض کے طور پر highlight کیا ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ:

"اسی طرح وسیلہ کا شرک بھی ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر حاجت اور دل کے ہر خیال کا جائزہ دلاتا ہے، وہ زیادہ راست دعا اور پکار سنتا ہے اور اس پر فیصلہ صادر فرماتا ہے اور وہی اپنی حقوق پر سب سے زیادہ مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ ہاں اور باپ سے بھی زیادہ۔ وہ ہم دیتا ہے کہ میرے بندہ مانگتا ہے تو مجھ سے مانگو، پکارا ہے تو مجھ سے پکارو، صرف میرے پاس ہی وہ شرفا ہے ہیں جو تمہاری ہر حاجت کو پورا کر سکتے ہیں اور دعا کرتے وقت میرے اسماء حسنی (ذات اور صفات کے بھترین نام) کو مہر کی رحمت کو حجب کرنے کا ذریعہ بناتا۔"

وَلْيَتْلُو آيَاتَهُ الْحُسْنَىٰ فَكُلُوا وَشَرُّوا (۱۸۰)

"اللہ کے اسماء حسنی ہیں ان ہی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو"

اب اگر کوئی اسلام حسنی کے بجائے اس کے کسی نبی یا ولی کا نام لے کر کہتا ہے کہ اپنے اس پیارے نبی یا ولی کے صدق میں میری دعا قبول فرما کہ میری حاجت پوری کر دے تو کو یاد اللہ کی ذات و صفات کے اسماء حسنی سے زیادہ اس نبی یا ولی کی ذات اور اس کے نام کو سزا داتا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندہ کو شریک ٹھہرا دے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت دین بھی ہے۔ عرب جاہلیت کی طرح آج لوگ قبروں اور آستانوں پر جا کر ان کی پوجا کرتے ہیں کبھی طواف، کبھی جھڑے، کبھی منٹ مانتے ہیں کہ لاوا ہو جائے تو یہ پتھر رکھیں گے، بنارہ چھو جائے تو یہ چڑھاؤں گاؤں گا، نوکا جائے کہ قبر والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل مردہ بتلایا ہے اور کہا ہے کہ ان میں جان کی روح تک نہیں ہے۔ ان کو تمہاری کیا خبر ہو گی انہیں تو اپنے متعلق بھی یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبر سے کب زندہ کرے (الغافل عن النعمان: ۱۲۱)"

یہ عبارت پڑھ کر ایمان صاحب کہنے لگے کہ یقیناً جانیں جج صاحب! اس سے پہلے مجھے معلوم نہ تھا کہ میرے یہ موکل اتنی زبردست بات اہلیان چکری دکیلاں کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں اور یہ ان لوگوں کی بڑی بد قسمتی ہے کہ میرے موکل کی بات مانتے کی بجائے ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایمان صاحب شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جو بات اہلیان چکری دکیلاں کی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ گھڑا بد صاحب کی سمجھ میں آ جائے گی۔ بد صاحب نے عدالتی کارروائی کو اگلی پیشی تک کے لیے ملتوی کر دیا اور پچھلے دروازے سے نکل گئے۔

ضمانت کی مقبوضی: اس کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ تاریخیں آگے بڑھنا شروع ہو گئیں لہذا میں نے لاہور واپس جانے کی بجائے کیس کا فیصلہ ہونے تک یہیں گاؤں میں رہنے کا ارادہ کر لیا۔ ان دنوں سخت بارشیں ہو رہی تھیں۔ کئی بار صبح سویرے بارش میں کچھری میں جاتا پڑا جو کہ بہت ہی تکلیف دہ کام تھا۔ ہمارے مخالفین بھی ایسی ہی تکلیف اٹھا رہے تھے۔ مگر ہم حق پر تھے اور ہمارے مخالفین سراسر باطل پر۔ اس لیے

ہم ہر تکلیف باعث اجر سمجھ کر قبول رہے تھے۔ اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ چند دن بعد میری اہلیہ بھی چوبیس دن کی نومولود بچی کو لے کر لاہور سے گزر خان آ گئیں۔ ان کے لیے اس طرح کے ماحول سے گزرنا کوئی نئی بات نہ تھی۔ انہیں پہلے بھی اس طرح کے حالات کا تجربہ ہو چکا تھا۔ لیکن میری والدہ اور دوسرے گھروالوں کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ داکمیاں سے مخالفین کی دل خراش باتیں ان کے ذہنوں پر رنگ پاشی کا کام کرتی تھیں۔

علاقے میں عجیب و غریب ماحول بن گیا تھا۔ نبی ﷺ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے والے بے دین کچھ جارہے تھے اور جن لوگوں کو دین سے کچھ لگاؤ ہی نہ تھا وہ عاشق و عاشق رسول کے روپ میں سامنے آ رہے تھے۔ حرے کی بات یہ کہ ان میں جو تین سرفہرست تھے ان میں سے ایک نے جاپان جانے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوایا ہوا تھا، دوسرا ڈکیتی کی وارداتوں میں کئی بار پکڑا گیا تھا اور تیسرے کے بارے میں کچھ باتیں آگے چل سانسے آئیں گی۔ اس موقع پر انتہائی کھوں گا کہ اسے تو تھانے کچھریوں کے چکر لگانے کا شوق تھا۔

چکوال سے جو مولوی اس کیس کے سلسلے میں خصوصی طور پر آیا ہوا تھا، اس کے تو دارے پیارے ہو گئے تھے۔ خوب چند اگلا اور ہاتھ پیاں تک کہ میرا دن ملک مقیم اہلیان چکری دکیلاں بھی بڑھ چڑھ کر کھڑے رہے تھے! ڈالروں اور ریالوں کی بھرمار ہو رہی تھی اور مزید پیسے کا وعدہ بھی کیا جا رہا تھا۔ ساتھ ساتھ شرم بھی دلائی جا رہی تھی کہ ابھی تک ضمانت کیسٹل نہیں کرا سکے، ان لوگوں کو قید کی سیر کراؤ اور پھر نکلے نہ دو۔ طاہر القادری صاحب کا بھی اپنے مریدوں کو پیغام آ رہا تھا کہ یمن تک تو کیس خود لاؤ، دہائی کورٹ میں کیس خود منجھال لوں گا۔

پولیس والے بھی ہر پیشی پر اپنی فائل اور جھنجھریاں لے کر حاضر ہو جاتے تھے جیسے اہلیان چکری دکیلاں سے زیادہ وہ جھنجھری لگانے کے لیے جتاب ہوں، اسی لیے وہ ان جھنجھریوں کی جھکا رہیں بنایا کرتے تھے۔

دوسری طرف مجسٹریٹ راجی بھی خود کو بچانے کے لیے ایسی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ کدک ایمان صاحب نے اس پر بھی خوب چڑھائی کی تھی کہ ایک ایسا مجسٹریٹ جو عوام کی غبی محفلوں میں جاتا ہے، کیسے غیر جانبدار رہ سکتا ہے! مجسٹریٹ صاحب نے یہ کیس بغیر تحقیق کے درج کر کے بے گناہ لوگوں کو پھنسا دیا ہے، لہذا راجی صاحب پر بھی پڑ چکا ہے۔ ایسے حالات میں ایمان صاحب نے پرنٹڈ نٹ پولیس کو درخواست دینے کے لیے کہا کہ چونکہ علاقے کے لوگوں نے انکا کرایا ہے اور مجسٹریٹ صاحب نے AC غنفلر صاحب کے علاوہ اپنے مخصوص عقائد کے بے شمار لوگوں کو اپنا ہم خیال بنالیا ہے، لہذا ان سے انصاف کی امید نہیں کی جاسکتی۔ SP صاحب نے اپنی ٹھرائی میں انکو ازری کرائی جو کافی حد تک ہمارے حق میں تھی۔ مگر اہلیان چکری دکیلاں نے اپنی طرف سے ایک اور انکو ازری کا جواز فراہم کر دیا جس کے لیے انہیں اپنے آبائی حزار کی خودی تو بھڑ بھی کرنا پڑی تاکہ کیس ان کے حق میں مضبوط ہو جائے۔ چنانچہ اگلی ہی پیشی پر گلزار سٹ نے ضمانت منسوخ کر دی اور ہمیں گرفتار کر کے حراست میں لے لیا گیا اور اتنی تیزی سے جھنجھری پھینکی جیسے کہ ہم فرار ہو جائیں گے۔

تھانہ چاٹلی کی رات: مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ جھنجھری لگی تھی اور وہ بھی کسی

دنیاوی کیس کی وجہ سے نہیں، انڈیا کے صاحب کے الفاظ میں "یہ بڑا ہی تڑپن کے لیے تھی تڑپن و زور کے لیے، ان کا بھگڑا صرف اس بات پر تھا کہ کائنات کا مالک کیسا ہوگا، لاشریک و بے ہمتا ہے یا اس کے اور بھی ساتھی اور شریک ہیں؟

هَذَا لَيْسَ خَلْقًا لِّمَنْ اِشْتَكَوْا فِيْ ذٰلِكَ لَوْ كُنْهُمْ (الصحيح: ۱۹)

"یہ دو مخالف گروہ ہیں جن کی لڑائی اپنے رب کے ہارے میں ہے"

ایمان کی اس بات پر رشتے بنائے گئے، روحانی دشمنی میں بدل گئی، عداوتوں نے بھڑکائی کی جگہ لے لی۔ "یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں ہورہا تھا۔ مجھے اس قدر روحانی خوشی ہو رہی تھی کہ بے اختیار ہتھکڑی کو چوم لیا جس پر حاضرین اور پولیس والوں کو بہت حیرانگی ہوئی۔ اس کے بعد ہمارے عزیزوں سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی گاڑی ہو تو ان لوگوں کو تھانہ جاتی تک لے جانے کا انتظام کریں یا ہمیں کوئی ٹیکسی وغیرہ کر دیں۔ میں نے کہا کس لیے؟ آپ ڈیوٹی پر ہیں، ہمیں حراست میں لینا ہوا ہے، اپنے انتظام پر جہاں چاہیں لے جائیں۔ کہنے لگے پھر پبلک ٹرانسپورٹ پر جانا پڑے گا، ہمارے پاس پولیس کی گاڑی تو ہے نہیں۔ ہم نے کہاں ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پھر ایک ٹویٹ ٹیکن کی پمپلی سیٹ پر بٹھا کر راولپنڈی سے تھانہ جاتی کی طرف روانہ ہوئے۔ ہتھکڑیاں لگے ہوئے لوگوں کو ہر کوئی مشکوک نظر دلا سے دیکھتا ہے کہ نہ جانے کس جرم میں گرفتار ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو تسلی دینی کہ گھبراہٹا نہیں ہے اور نہ ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے اور عدالتوں میں کیس آہستہ آہستہ چلتے ہیں، لہذا دو چار ماہ تو لگ ہی جائیں گے۔ علامہ صاحب کو میری یہ بات نہ گوارا گزری۔ کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں، کل پر سون تک دوبارہ ضمانت ہو جائے گی۔ میں نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو۔

پھر جیسا کہ ہمارا طریقہ ہے کہ دوران سفر بسوں ٹرینوں میں دعوت الی اللہ کرتے ہی ہیں تو میں نے بھی ایک تو اپنے ساتھیوں کی دُعا کے لیے اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمیں کس "جرم" میں پابند سلاسل کیا گیا ہے، دُعا میں دعوت دینی شروع کر دی۔ ویسے تو میں نے دعوت الی اللہ کے ہتھکڑوں پر گرام کیے ہیں، لیکن ہتھکڑی پہن کر دعوت الی اللہ کرنے کا تو لفظ ہی کچھ اور تھا۔ میں نے پوری طرح مسئلے کو کھول کر لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے بندو ایک دن نہیں مرنے والے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسری زندگی ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ تندرہ کیے جاؤ گے، اس دن جو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے، اس کامیابی کا دار و مدار تمہاری اسی زندگی پر ہے۔ آج اگر اللہ کو اکیلا معبود مان کر اس کی ذات و صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا اور نبی ﷺ کے طریقے پر زندگی بسر کی تو وہاں جنت کی پادشاہی کا تاج پہنوں گے۔ اور اگر اسی طرح اللہ کے بندوں کو اتار دھکیرہ مشکل کشا سمجھ کر ان مردوں کو مدد کے لیے پکارتے رہے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا؛ وہاں تمہارا کوئی حافی و تاحصر نہ ہوگا۔ وہاں شرک کرنے والوں کے لیے کسی کی - تبادوش نہیں چلے گی۔ اللہ کے بند وہ بات ہے جو ہم اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جس کے بدلے میں ہمیں یہ ہتھکڑیاں لگی ہیں، یہاں ہمارے ملک میں ہر بات بیان کرنے کی آزادی ہے، سب کچھ بولا جاسکتا ہے، صرف اللہ کی بات بیان نہیں کرنے دی جاتی اللہ کے بند و غور کرو، کل اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دو گے؟"

جیسے ہی دعوت الی اللہ فتم ہوئی تو تھانہ جاتی کی عمارت کے سامنے گاڑی رک گئی۔ ہمیں تھانے کے اندر لے جایا گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ تھانہ اندر سے دیکھا، اور اسی طرح پولیس والوں اور ان کے SHO کے مخصوص رویہ سے پہلی مرتبہ واسطے پڑا۔ بہر حال ہم مطمئن تھے کہ یہ سب اللہ کے راستے کے تقے ہیں، جو اجر سے خالی نہیں۔ سنت کے مطابق مع بین الصلواتین کرتے ہوئے ظہر اور عصر میں نے استسنا ادا کیں۔ اسے میں جاتی گاؤں سے ہمارے کچھ عزیزوں نے خور و نوش کا سامان بھجوا دیا اور یہ پیغام بھی کہنگر نہ کریں، کل پر سون تک ضمانت ہو جائے گی۔ پولیس والے جیسے بھی بدتمیز و بد اخلاق ہوں، آرنی آفسر کا بہر حال بہت خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو اچھی طرح سے بٹھایا گیا اور SHO صاحب نے مختصر گفتگو کے بعد بتایا کہ آج رات تو ہمیں تھانے میں رہیں، کل صبح مجسٹریٹ راجی صاحب کے پاس گورخان کی عدالت میں پیش ہونا ہے اور پھر فیصلہ ہونے تک وہیں جیو ڈیٹیل لاک اپ میں رہنا ہے۔

مجسٹریٹ راجی صاحب سے دو ٹوک گفتگو: صبح سویرے میں پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں تھانہ جاتی سے مندر اور پھر یہاں سے گورخان لایا گیا۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ پولیس والوں کو اپنی ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی میسر نہیں تھی، پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھارہے تھے اور کرائے کے لیے بھی ہمارے منہ تنگ رہے تھے۔ گورخان پچھری میں ہمارے دوست احباب اور خاتون بھی آئے ہوئے تھے۔ بڑا عجیب منظر تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں ریز پلٹیشن مجسٹریٹ (RM) کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ہمیں دیکھنے کے بعد کہنے لگے ٹھیک ہے انہیں لے جائیں۔ میں نے کہا مجسٹریٹ صاحب! کچھ ہماری بھی تو سنئے۔ کہنے لگے جی کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ آپ نے بغیر ہمارا موقف سننے اتنی بڑی دفعہ لگا دی، آخر ہم بھی اسی علاقے کے لوگ ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ہمیں بلاتے اور کچھ کہنے کا موقعہ دیتے۔ کہنے لگے کہ میرے پاس اتنے آدمی آئے تھے اور انہوں نے اس کی گواہی دی تھی اس لیے میں نے پرچکا نا۔ میں نے کہا کہ گراستے آدمی آکر کہیں کہ فلاں نے قتل کر دیا ہے تو پھر پوچھو اسے پھانسی لگا دیں گے؟ تحقیق نہیں کریں گے؟ مجسٹریٹ صاحب اس قدر پرکھائے تھے کہ کہنے لگے ہاں لگا دوں گا، میں نے کہا کہ اللہ سے ڈریں، یہ کرسی اس لیے نہیں دی گئی کہ لوگوں پر ظلم و زیادتی کریں، یہ کرسی آئی جانی چیز ہے، ایک دن اللہ کی گرفت آئے گی اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا۔ RM صاحب کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پولیس اہلکاروں سے کہنے لگے کہ انہیں لے جائیں اور بند کر دیں۔ انسان ملاقات و اقتدار کے نشے میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے لیکن بھول جاتا ہے کہ اللہ اراہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سب دیکھن اور دیکھ رہا ہے۔ ہم تو چند ماہ بعد ہی عزت کے ساتھ بری ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے لیکن ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ یہ مجسٹریٹ ایک کہیں میں بری طرح پھنس گیا۔ رات کے ہاتھوں رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا اور نہ صرف یہ کہ ملازمت بھی گئی بلکہ بدنامی اور رسوائی، جگہ ہشائی کا منہ بھی دو کیٹنا پڑا۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام خاندان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے اپنی گرفت میں لے لیا۔ سمجھو بوجھو رکھنے والو! عبرت پکڑو۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا عذاب۔ ہوا اگر تو یہ نہ کہ تو آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ کاش یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آجائے اور اتنی مقصد کے لیے یہ مضمون لکھا جا رہا ہے۔ (جاری ہے)

قاتلہ ہے رواں دواں

اور کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہ تھی۔ اس کے بعد ایک مہینے تک امیر عظیم نے سوالوں کے جوابات دیے۔ معذرت کے بعد رات تین بجے تک مشاورت ہوئی رہی جس میں کئی طاقتوں کے مسائل حل کیے گئے۔

اگلے دن جمعہ تھا۔ فجر کے بعد حکیم رمضان اور ڈاکٹر عبداللہ صاحبان کی گاڑیوں میں نو ساقی جھنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کبیر والا میں ٹھہر گیا۔ گیارہ بجے جھنگ کی مسجد توحید پہنچے۔ یہ مسجد حال ہی میں ایک طویل قعدے بازی کے بعد واپس ملی ہے جس پر مناب کے نام پر عظیم بنائے والوں نے ایک عرصے سے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ یہاں پر شکر کٹ، فیصل آباد اور دیگر علاقوں کے ساقی بڑی تعداد میں جمع تھے۔ مسجد کھانچ بھگتی تھی جس سے جس بھی پیدا ہو گیا تھا۔ صلوٰۃ الجمد امیر محترم نے پڑھائی۔ جماعت سے پہلے اپنے 565 میں امیر عظیم نے سورۃ الفج کی آیات ۱۷ تا ۳۷ کی روشنی میں اس امت کے شرک و کفر سے آلودہ عقائد بیان کیے اور کُل کر طوائفیت کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے کفر اور ان سے اجتناب پر زور دیا۔ آپ نے بتایا کہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے کہ ہم سارے پر نیکی اور اہمیت اور اہتمام جنت کی شہادت دے مگر انتہائی افسوس کا عالم ہے کہ اس نے بھی وہی راہ اپنائی ہے جس پر گزشتہ اتنی ہل کر اپنے مالک کے فیض و غضب کا شکار ہو کر بعد والوں کے لیے عبرت بنادی گئیں، ان کی بربادی سے انہوں نے کوئی سبق نہ سیکھا بلکہ ہندو کے انہی جیسے شرک و عقائد اختیار کر لیے۔ انجام کار ان پر بھی مالک کے عذاب کا کوڑا اسی طرح برس رہا ہے جس طرح پہلی امتوں پر برساتا تھا وہی بربادی اور بربادی کو پہنچ رہی ہے، مگر اب بھی اصلاح نہ کی تو پھر کچھ بھی نہ بچے گا۔

صلوٰۃ الجمد کے بعد ایک بڑی ضیافت کی گئی جس کے بعد حاضرین کے شوق و جذبے کو دیکھتے ہوئے محمدی گل صاحب سے تقریر کروائی گئی۔ آپ نے سورۃ الاحقاف کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا۔ دیگر قرآنی آیات و احادیث کی روشنی میں آپ نے بتایا کہ اطاعت و تعمیل، بلکہ ایک ہی ہے، یہ عمرین حدیث کی مقلد آرائی ہے کہ وہ اطاعتوں کے مطالبے کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے۔ ورنہ درحقیقت نبی اور اہل امر کی اطاعت بھی اسی ایک اطاعت الہی کے تحت ہے جس کی منظرہ سے اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ حکمران حدیث کی پیروی و تعمیل کے ساتھ ساتھ اس امت کے اہلار و روحانی مولویوں اور حضرات کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔

صلوٰۃ العصر کے بعد راستہ چھوٹا سا بیڑا وال مرگودھا کے علاقے ڈیرہ قہیم کے لیے قافلہ روانہ ہوا۔ یہاں کی مسجد میں مقامی ساقیوں کے علاوہ غار قہیم اور ملحقہ علاقوں کے بہت سے ساقی جمع ہو گئے تھے۔ مغرب کی صلوٰۃ کے بعد محمدی گل صاحب نے سورۃ یحس کی ابتدائی آیات کے حوالے سے درس دیا۔ آپ نے بتایا کہ قرآن وحدیث

امیر عظیم و رفقاء کا دورہ پنجاب

دعوت و تبلیغ کی غرض سے امیر عظیم ملک کے طول و عرض کے دورے کرتے رہے ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے پرائمری قرآن وحدیث کے درس کا اہتمام کیا جاتا ہے بلکہ ساقیوں سے رابطہ کا بھی موقع ملتا ہے۔ ان کے مسائل سامنے آتے ہیں، تنظیمی امور بھی طے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے سرحد اور شمالی علاقہ جات کے دوروں کی کارگزاری آپ پڑھ چکے ہیں۔ حفاظت کو کم دیکھنے کے خیال سے اس دورے کی کاروائی چھپتے شمارے میں شامل نہ کی جا سکی جسے اب قارئین کی خدمات میں پیش کیا جا رہا ہے۔

اس دورے کے لیے امیر عظیم و رفقاء کا قافلہ کراچی سے ۲۳ مارچ کی شام کو شیزگام سے روانہ ہوا۔ اگلے دن بارہ بجے کے بعد بہاولپور پہنچے۔ یہاں ایک بڑے رقبے پر مسجد توحید تعمیر کی گئی ہے۔ نوامین کے لیے ہال زیر تعمیر تھا۔ یہاں پر بہاولپور کے ملحقہ علاقوں نور پور، مظفر گڑھ، مٹان، کبیرہ، ارا، رحیم یار خان، بہاول شہر، بارہن آباد، صادق آباد، حاصل پور، علی پور وغیرہ سے ساقیوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی۔ ترغی سے پنجاب کے امیر عظیم محمد رمضان اور سون سیکس کی وادی سے پنجاب شوری کے رکن ڈاکٹر عبداللہ بھی اپنے رفقاء کے ہمراہ آئے ہوئے تھے جو آخر تک قافلے کے ہمراہ رہے۔ صلوٰۃ الفجر کے بعد امیر عظیم نے سوالوں کے جوابات دیے۔

عصر کے بعد منور سلطان نے سورۃ لقمان کے پہلے دو کورس پڑھ دیے ہوئے حق اور باطل دین کی پہچان کروائی۔ دین حق میں قرآن وحدیث کی اہمیت کو واضح کیا اور باطل دین کے ہر کوکروں کا اس کے مقابلے میں لٹوا دیا۔ بت سے تمسک بیان کیا اور بتایا کہ جس طرح دور نبوی میں دعوت قرآن کو زیر کرنے کے لیے نصر بن حارث ایران سے ستم و سب کے قے لاکر لوگوں کو سنایا کرتا تھا، آج اسی طرح یہ مسلک پرست توحید کی بات کو بچا کرنے کے لیے اپنے اکابرین کے ملوثات و اقوال و مصروفیات کی جھوٹی کراہیوں کے من گھڑت واقعات مروج مصراۃ لکھ کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں! دونوں کا مقصد ایک ہی تھا کہ کسی طرح قرآن کی دعوت کو پھینٹ دیا جائے۔ مقرر نے قرآن وحدیث کی روشنی میں کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ سے تمسک پر زور دیا اور سامعین کو بتایا کہ گمراہی سے بچاؤ اور فلاح و نجات کا حصول اسی میں مضمر ہے۔

مغرب کے بعد محمدی گل صاحب نے سورۃ مدثر کی ابتدائی آیات کے حوالے سے تقریر کی۔ سورۃ کے نزول کا پس منظر بیان کیا۔ سورۃ شوریٰ کی آیت مَا تَشَاءُ تَلَفُذُ جَعَلِیْ قَاتِلُکُمْ جَعَلِیْ کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے آپ نے مسلک پرستوں کے اس باطل عقیدے کو رد کیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کو ہر چیز کا علم تھا، غیب ان پر میاں تھا۔

انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں مگر مولویاں اور چروہوں نے انہیں مال بنانے کا ذریعہ بنا کر رکھا ہے۔ آپ نے "ختم بخاری شریف" کے نام سے مسلک پرستوں کی جانب سے منہدم کی جانے والی تقریب کے حوالے سے بتایا کہ بجائے بخاری پر عمل کرنے کے۔ ان بخاری پڑھانے والوں نے اس کو بھی مال بنانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ آپ نے آیات و احادیث کے حوالے سے طواغوت اور ان کی مذہب سرگرمیوں کو اچھی طرح سے واضح کیا۔ عشاء کے بعد حاضرین کی توضیح کی گئی اور اس کے بعد پڑھ گھنے تک امیر عظیم نے سوالوں کے جواب دیے۔

اگلے روز فجر کے بعد سورۃ فرقان کے تیسرے رکوع کے حوالے سے مخور سلطان نے درس قرآن دیا۔ مختلف مثالیں دے کر بتایا گیا کہ کس طرح یہ مسلک پرست اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے دور کر کے خود کو طاغوت ثابت کرتے ہیں۔ آیات و احادیث کی روشنی میں طاغوت پرستی کی اچھی طرح سے وضاحت کی گئی اور اس کے عواقب و نتائج، انجام و اثرات کو کھول کر بیان کیا گیا۔

اس کے بعد قافلہ ذریعہ کی مسجد توحید روانہ ہو گیا جہاں پنجاب شہر کی سرکار عبدالرؤف صاحب نے مساجد کی توضیح کی اور مقامی انجم کے ساتھ مختصر مشاورت بھی ہوئی۔ ذریعہ کے ساتھی اگلے کچھ مقامات تک قافلہ کے ساتھ رہے۔ یہاں سے قافلہ سرگودھا شہر روانہ ہو گیا جہاں سکیل صاحب کے گھر پر ٹاٹھنے کا اہتمام کیا گیا تھا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ آج کل سرگودھا میں مقیم ہیں۔ ٹاٹھنے کے بعد سکیل صاحب کے ضعیف و مثیل والدہ صاحبہ سے اہل قافلہ نے ملاقات کی جن کی اشتقاقی و دین راہ روانہ حق کے لیے ایک مثال ہے۔ خدا صاحب اس دور سے کے تھوڑے دنوں بعد ہی وفات پا گئے۔ اللہ کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ آمین اگلا پروگرام یک ۳۷ کی مسجد توحید میں تھا جہاں پر سرگودھا کے علاوہ ۱۱ اور سے آئے ہوئے ساتھی بھی جمع ہو گئے تھے۔ یہاں امیر عظیم نے سورۃ یس کی آیات:

إِنَّا نَحْنُ اللَّهُ قَدْرُ الْيَوْمِ فِي شَيْءٍ لَّكُلِّ شَيْءٍ فَتَكُنْ لَكَ الْفَتْحُ وَالْغَلَبُ
کے حوالے سے درس دیا۔ آپ نے اپنے درس میں ایمان خالص کی اہمیت اور اس کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے مسلمانین پر زور دیا کہ وہ پورے دین پر عمل جمی کے ساتھ عمل پیر ہوں اور اسوہ حسنہ کو اپنا آئینہ دل بناتے ہوئے زندگی بسر کریں کہ اسی میں فلاح و نجات ہے۔

یہاں سے قافلہ ضلع خوشاب کے علاقے منٹھی منٹھی کی مسجد توحید کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں مقامی ساتھیوں کے علاوہ خوشاب، جوہڑ آباد، گھانواں اور نوحانہ سے بھی کافی سائگی آئے ہوئے تھے۔ ظہر کی صلوٰۃ کے بعد چرخی گل صاحب نے سورۃ یس کی آیات ۹۹ تا ۱۰۳ پر تقریر کی۔ اپنے بیان میں آپ نے دین کے نام پر پھیلائی گئی بے پروئی کو اجاگر کیا: اور بندہ کو کوکابدی بنانے والوں کی حرکات سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے خبردار کیا۔ اس کے بعد امیر عظیم نے تفصیل کے ساتھ ساتھیوں کے سوالوں کے جواب دیے۔ یہاں کے ساتھیوں میں انجم کی اطاعت اور عظیم سے ٹھکانہ دہشتی کے بارے میں بڑا جوش و جذبہ دیکھنے میں آیا۔ اپنی کم مائیگی کے باوجود بڑے الہامانہ طور سے ساتھیوں کی نیافت کا بندہ دست کیا اور جس محبت و عقیدت سے قافلہ کا استقبال کیا تھا، اسی وارفتگی میں رخصت بھی کیا۔ ان میں سے بہت سے ساتھی تو اچھی منزل تک ساتھ بھی گئے۔

یہاں سے قافلہ جوہڑ آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں کے ناظم عبداللہ صدیق صاحب نے اپنی چرخی پر ایک بڑا پروگرام پڑھا: "اے اللہ! تمہارا جہاں لاہور سے بھی کچھ ساتھی بچ گئے تھے۔ مغرب کے بعد بجلی چلی گئی اور چپ اندھیرا ہو گیا۔ روشنی کے متبادل انتظام میں امیر عظیم نے درس دیا اور سوالوں کے جواب بھی دیے۔ بات کو جہاں قیام کیا گیا۔ فجر کے بعد مخور سلطان نے سورۃ مریم کے تیسرے رکوع کی ابتدائی آیات پر تقریر کی۔ مقرر نے سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم کی آیات کی روشنی میں معنی کی بغیر باپ کے عزت پر انکس، ان کی والدہ مریم علیہا السلام کے ساتھ قوم کے برتاؤ اور اخلاف کے ناروا طردنیل کو بیان کرتے ہوئے دین حق سے تمسک اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔

ٹاٹھنے کے بعد قافلہ میانوالی کے علاقے مظفر پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہاں کی مسجد توحید میں پڑھانا، گھنڈی، کندیاں، میانوالی وغیرہ کے مختلف علاقوں کے ساتھی بھی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ چرخی گل صاحب نے سورۃ انسان کی آیت: وَكُنْ لِرَبِّهِمْ اللَّهُ وَالنَّبِيِّينَ وَالرُّسُلِ لَا تَلْعَنُوا أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ پر ایک سیر حاصل تقریر کی جسے سامعین نے بڑی توجہ اور شوق سے سنا۔ اپنی تقریر میں چرخی گل صاحب نے سنت کے درست تصور کو بیان کیا اور اس سلسلے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کی نشاندہی کی۔ آپ نے بتایا کہ توحید پرستی اور کسب حاشیہ تمام نبیوں کی سنت رہی ہے: انبیاء کے وارث ہونے کے باوجود یہ مولوی اس سنت پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ آپ نے مسلمانوں کی سوسنوں سے شادی بیاہ اور میراث کے مسائل سے بھی بحث کی۔

تقریر کے بعد امیر عظیم نے سوالوں کے جواب دیے۔ ایک نام نہاد جہادی عظیم کے کارکنوں نے یہ دعویٰ کر کے اشتکار پیدا کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ جہاد کیوں نہیں کرتے جبکہ غریب غریب عورتیں اور بچے مدد کو چلاتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ جہاد بالسیف سے پہلے قرآن کے ذریعے جہاد کبیر ہے جس میں لوگوں کی بدعتیہ گی پر ضرب لگانی ہے، بدعت و شرک سے آلودہ اس بدعتیہ گی کو جو ان مسلک پرست جہادی شخصوں کے اکابرین کی ہی پیدا کردہ ہے، کو ختم کرنا سب جہادوں سے بڑا جہاد ہے، مگر انہیں کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتی جاتی صرف زور سے آمین کہتے، جہ پھیلا کر کھڑے ہونے وغیرہ جیسے اپنے مخصوص مسلک پر ہی زور دیا جاتا ہے، دینی امور پر معاوضہ لینا زور سے قرآن و حدیث ناجائز ہے، مگر یہ لوگ اپنا حق سمجھ کر لیتے ہیں، بجائے فکر آخرت کے جہاد کے ہم پر لوگوں سے کھائیں اور چندہ جمع کرنے کی فکر ہوتی ہے خواہ ان کا عقیدہ کیسا بھی بدعتیہ کیوں نہ ہو۔ امیر عظیم نے ان مسلک پرستوں کے کفریہ شرک و عتقاد کو بلا رعایت کھول کر بیان کیا۔ اس کے بعد نیافت کا اہتمام کیا گیا۔ حاضرین کی بڑی تعداد کی وجہ سے مہمانوں کو پہلے قاری کر دیا گیا۔

یہاں سے قافلہ کنڈیاں کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں چشمہ بیراج موٹر پھلوٰۃ الظہر ادا کی گئی۔ اس کے بعد کنڈیاں کے چوچروی قلام رسول صاحب کی بیٹھک پر پروگرام ہوا۔ مقامی ساتھیوں کے احوال کو دیکھتے ہوئے سورۃ مسنونہ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے مخور سلطان نے تقریر کی اور ایمان کی اہمیت کو واضح کیا کہ فلاں دکانرانی صرف ایمان والوں کا مقدر ہے، ایسے ایمان والے جو کفر و شرک کی آمیزش سے پاک ایمان خالص کے حامل ہوں، طاغوت سے بے تحصب ہوں اور مومنانہ اوصاف سے

متصف ہوں۔ ملاقات شدہ آیات کے علاوہ سورۃ بنی اسرائیل، الفرقان، الحجرات وغیرہ کے حوالے سے صلوٰۃ کی پابندی، موسمانہ نام رکھنے، شکل و صورت، عادات و اطوار، رہن کنن، لباس و تمدن، خوشی و غمی کی تقاریب وغیرہ کے بارے میں مومنوں کی صفات بیان کی گئیں اور بتایا گیا کہ یہ صفات ایمان کے دعوے کا عملی ثبوت ہوتی ہیں۔ جب تک یہ پیدائش ہوں تو ایمان کا دعویٰ محتاج ثبوت رہتا ہے۔

اس کے بعد امیر عظیم نے سوالوں کے جواب دیے اور درے کے ہر مقام کی طرح یہاں بھی مقامی نظم کے ساتھ مشاورت کی۔

عمر کی صلوٰۃ اور ذکر کے قائلہ دریا خان کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں چوہدری صاحب نے دو قطعہ زمین بھی لکھا جو انہوں نے مسجد توحید کے لیے وقف کر دی ہے اور جہاں ان شاء اللہ عترتِ نبویہ کی تعمیر شروع ہو جائے گی۔ نزدیک ہی قدامتِ زمین صاحب کا گھر بھی تھا۔ اہل قادیان کی درخواست پر ان کے گھر بھی گئے۔

میں مغرب کے وقت قافلہ دریا خان کی مسجد توحید پہنچا۔ یہاں محمدی گل صاحب نے سورۃ طہ کی آیات: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** سے تقریر کی۔ اپنی تقریر میں محمدی گل صاحب نے اہل مدارس کی ”زیرین خدشات“ کھول کر بیان کیں اور بتایا کہ کس طرح سے یہ دین ان لوگوں کے ہاتھوں آج اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔

تقریر کے بعد امیر عظیم نے سوالوں کے جواب دیے جن کا سلسلہ عشاء کے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ امیر عظیم نے باوجود کان اور ضعف کے، رات گئے تک سوالوں کے جواب دیے۔ یہاں بھی اسی جہادی عظیم کے افراد موجود تھے مگر یہاں انہوں نے کوئی اشتہار پیدا نہیں کیا اور صرف تحریری سوالات پر ہی اکتفا کر لیا۔ امیر محترم نے وضاحت کے ساتھ جوابات دیے۔

فجر کی صلوٰۃ کے بعد نور سلطان نے سورۃ المؤمن کے دوسرے رکوع پر درس دیتے ہوئے خطابِ قبر کے موضوع پر تقریر کی۔ ناشتے کے بعد قافلہ واپس روانہ ہو گیا۔ راستے میں مظفر گڑھ کے ساتھیوں کے اصرار پر قرعہ پاور کالونی میں پروگرام کیا گیا۔ یہاں کے ریڈیو نٹ انجینئر اور صاحب کے گھر پر نشست ہوئی۔ انور صاحب نے ہمارا لڑچکر پڑھ رکھا ہے مگر طاغوت کے گھر اور اس سے اجتناب کے معاملے میں انہیں کچھ تذبذب تھا۔ امیر عظیم نے ان کے سامنے طواغیت کے ”کارنامے“ بیان کیے اور ان کے گھر و اجتناب کے بارے میں عائد ہونے والی مومنوں کی ذمہ داری ان پر واضح کی جس پر نور و نگر کی انہوں نے حاضری بھری۔ بعد ازاں اہل قادیان کی پرکھت ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔

یہاں سے قافلہ ملتان پہنچا۔ یسعی کھار کی مسجد توحید میں پروگرام تھا۔ چونکہ فرین کی روانگی میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا اس لیے بہت مختصر پروگرام کیا گیا۔ امیر عظیم نے حاضرین کے سامنے ایمان کے تقاضے رکھے اور خود کو مسجد رسول ﷺ کے سامنے میں ڈھالنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے بعد سوالوں کے مختصر جوابات دیے گئے۔ صلوٰۃ العصر سے پہلے مشاورت بھی کی گئی۔ صلوٰۃ کے بعد یہ قافلہ ذرا ایک کچرلیس سے واپس کراچی کے لیے روانہ ہو گیا اور ۹ مارچ کو پتھریت کراچی پہنچ گیا۔

کل پاکستان سالانہ اجتماع ۲۰۰۶ء

ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ اجتماع منسلک سرگودھا کے علاقے ڈیرہ جدیدی کی مسجد

توحید میں منعقد ہوا اور ہر سال کی طرح گزشتہ سال سے زیادہ ساتھیوں نے اس میں شرکت کی۔ کراچی اور لاہور سے بہت بڑی تعداد میں ساتھیوں نے شرکت کی۔ کراچی سے تقریباً ۱۳ ساتھیوں کا قافلہ توحید کی صبح پہرا ایک کچرلیس سے روانہ ہوا جو پچیس گھنٹے سے زیادہ سفر کرتا ہوا اگلے دن اجتماع گاہ پہنچا جہاں دوسرے علاقوں سے بڑی تعداد میں ساتھی پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ ساتھیوں کی تعداد اور وقت کو دیکھتے ہوئے مغرب کے بعد قافلہ آباد کے توجواں ساتھی رفعت نواب صاحب نے تقریر کروائی گئی۔

رفعت نواب صاحب نے اپنے مختصر ہونے کے لیے مخصوص انداز میں بڑی جامع اور مدلل تقریر کی جس میں سورۃ المائدہ کی آیت: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ** سے یہود و نصاریٰ کی اسلام دشمنی کو بیان کرتے ہوئے بتایا کہ دوستی و محبت کے تعلقات، دشمنی و طے صرف ایمان والوں سے ہونے چاہئیں۔ فجر کی صلوٰۃ کے بعد سرگودھا کے عظیم ماسٹر عبدالعزیز صاحب نے سورۃ توبہ کی آیت: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَعَلْتُمْ الْبَيْعَةَ فَلَا تَفْتِنُوا لَنْ تَوَفَّقُوا لَكُمُ**۔

..... کے حوالے سے منافقین کے طرز عمل پر درس دیا۔ سورۃ بقرہ کے دوسرے رکوع کی آیات کی روشنی میں بتایا کہ منافقین کس طرح سے فریب کاری کرتے ہوئے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کس طرح وہ پردہ ایمان والوں اور ان کی جہیت کو نقصان پہنچانے کے ور پے ہوتے ہیں۔ لفظ ”فتن“ کی لغوی بحث کرتے ہوئے انجمنی طرح سے اس کی پہچان کروائی۔ مہد اللہ بن ابی بن سلول اور اس کی جماعت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے ذاتی اغراض و مقاصد کو ترجیح دینا خلاق کا سبب بتایا۔ جنگِ جوک کے پس منظر میں آیات موضوع کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں لگنے سے پیچھے رہ جانے والے منافقین کے عذر رنگ اور یہودہ یہانوں کو بیان کیا۔ مقرر نے بڑے مدلل انداز میں فتن سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ وہ عقیدے اگر بدل سے قبول کیے جائیں تو پھر یہ مرض پاس نہیں چلک سکتا۔ ایک تو یہ کہ اللہ انسان کے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف ہے اور دوسرے یہ کہ اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کے سامنے جوابدہ ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ صلوٰۃ کی پابندی بھی خلاق سے روکتی ہے کیونکہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ یہ منافقین پر بہت بھاری ہے اور وہ لوگ اس میں بہت سستی کرتے ہیں۔ خلاق کی تباہ کاریاں بیان کرتے ہوئے سامعین پر غلو میں دشیت اختیار کرنے پر زور دیا۔

پروگرام کے مطابق آزاد کشمیر کے امیر محمد آزاد صاحب نے اجتماع کے افتتاحی کلمات کہنے تھے مگر عین وقت پر ان کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے امیر عظیم نے یہ کلمات ادا فرمائے۔ سورۃ الحج کی آیات ۲۷، ۲۸ کو امیر محترم نے اپنا موضوع خطاب بنایا۔ آپ نے پچھلی امتوں کی بربادی کی وجوہات بیان فرمائیں کہ ان کے عقائد پر باور ہو گئے تھے۔ عقائد کی یہ بربادی طواغیت حاضریہ کے ذریعے اس امت میں بھی دور آئی ہے۔ طواغیت نے پچھلی امتوں کو جس بدلتجائی سے دوچار کر لیا، آج یہ بدلتجائی اس امت کا مقدر بھی بنادی گئی ہے۔ طاغوت پرستی نے پچھلی امتوں کو جن مذہبات میں جلا کر اکر کشانِ ہجرت بٹھایا، آج یہ امت بھی ان مذہبات کی مستحق بن گئی ہے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان طواغیت سے ٹکرا کر اجتناب کیا جائے اور ان کی پھیلائی ہوئی خرابیوں کا ازالہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ امیر محترم نے اجتماع کی غرض و حکایت بیان کی اور اس سے ہمراہ استفادے کے لیے شرکاء اجتماع کو ہدایات دیں۔ اس کے بعد جاری تحلیل الرحمن نے حسب سابق اصول تجویہ سکھائے اور آخری

دس سورتوں کی مشق کروائی۔ حاضرین نے توجہ اور شوق سے حصہ لیا۔

اصول تجوید کے پروگرام کے بعد حوالہ از منیر صاحب کی تقریر تھی۔ آپ کی تقریر کا موضوع قصوف تھا۔ مقرر نے سورۃ المدیہ کی آیت: **وَأُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لُحُوفٌ أَلْفٌ** کے حوالے سے رہبانیت کا پس منظر بیان کیا اور آیات واحادیث کی روشنی میں اسے خلاف شریعت ثابت کرتے ہوئے اسوۂ رسول ﷺ کی پیروی کی اہمیت کو بیان کیا۔ صوفیاء کے اعتقاد و اقوال کا حوالہ دیتے ہوئے دین قصوف کو دین اسام سے متصادم ثابت کیا۔

اس کے بعد فہم القرآن کا پروگرام تھا جس میں عیسٰی میں سنت کی چار نقادیں ہوئیں۔ موضوع سورۃ ص کی آیت: **إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَلَاحَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** تھی جس میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور اپنے جہنم میں جانے کا سبب دوسرے کا یہ کہنا قرار دیں گے۔ اس قسم کا مضمون قرآن میں دوسرے کئی مقامات پر بھی آیا ہے۔ اس پروگرام کے تحت پہلی تقریر چوہانیاں کے ساتھی عبداللہ صاحب نے کی اور بڑی روانی کے ساتھ آیات واحادیث کے حوالے دیتے ہوئے بتایا کہ آج یہ مسلک پرست بڑی عقیدہ مندی کے ساتھ اپنے اکابرین کی اندھی تقلید کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی جو بھی تشریح ہو کر دیں، انھیں جبر کے قبول کر لیتے ہیں، ان اکابرین کی عداوت و ستائش میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، لیکن جب آخرت میں ان کے سامنے حق واضح ہو جائے گا اور نظر ہوں گے سامنے سے غفلت کا پردہ ہٹ جائے گا تو اپنے انبی اکابرین کے دشمن ہو جائیں گے، ان پر لعنتوں کے ڈھگرے برسائیں گے، انہیں پیروں کے روند ڈالنے کی تمنائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں گے ان آستیوں کو دنیا عذاب دیا جائے، ان کی اس لاعلمی و بیخبری کو دیکھتے ہوئے ان کے اکابرین خود ان سے برکت ظاہر کریں گے اور انہی کو سوراخاں میں پھینک دیں گے۔

دوسری تقریر آذ کشمیر کے ساتھی عباس صاحب نے کی۔ ان کی تقریر آیت موضوع سے بہت کر تھی۔ تاہم انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں مدہم لہجہ میں تقریر کی۔ ان کے بعد پشاور کے ساتھی عمر زادہ صاحب نے تقریر کی۔ ان کی تقریر متعدد قرآنی حوالوں سے مزین تھی۔ سلاست و روانی نے ان کی تقریر کو خوش بنا دیا تھا۔ انہوں نے سورۃ کے نزول کا پس منظر بھی بیان کیا اور اس کا مختصر خلاصہ بھی۔ ان کی تقریر سب سے زیادہ متاثر کن تھی۔

آخری تقریر منڈی بیاء الدین کے ولایت صاحب نے کی۔ آدھی بیانی آدمی اردو میں کی گئی بالکل سادہ انداز کی یہ تقریر حاضرین کو بہت پسند آئی۔ ولایت صاحب نے دیگر آیات کے حوالے سے آخرت کے اس جھگڑے کا نقشہ کھینچا جو مسلک پرستوں کے اکابرین اور ان کے مقلدین کے درمیان ہوگا۔

نقاد کے آخر میں منور سلطان نے ان کا ماحکامہ پیش کرتے ہوئے ان کے نقائص و عیوب کی نشاندہی کی۔ کہتا ہوں کہ ازالے سے بہتری پیدا کرتے کی ہدایت دیتے ہوئے مقررین کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ یہ اجتماعات ہی اتاری تربیت کا موقع فراہم کرتے ہیں ورنہ ہمارے یہاں کوئی مستقل ادارہ نہیں ہے جہاں لوگوں کو تربیت دی جائے۔

حاضرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر انتظامی سہولت کی خاطر تعمیر سے مصریک کھانے اور صلواتین کا وقفہ تھا۔ عصر کے بعد قاری ظلیل الرحمن نے تقریر کی۔ آپ کا موضوع سورۃ التوبہ کی آیات: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الْفَلَاحَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** تھا۔

آپ نے ان آیات کی روشنی میں حکم الہی بتایا کہ یہودی نصاریٰ کو دوست نہ بنایا جائے۔ آپ نے اس پر قرآن کے متعدد حوالے دیے اور ثابت کیا کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن ایمان والوں کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ نے سورۃ المائدہ اور المجادلہ کی آیات کے حوالے سے ”حزب اللہ“ یعنی اللہ کے گروہ میں شامل لوگوں کی صفات کو بیان کیا اور بتایا کہ اس ایمان کی جانچ کی جاتی ہے آزمائشوں کے ذریعے تاکہ اس کے کھرے کھوٹے پن کو پرکھا جاسکے۔ اور جو کھرے نکلتے ہیں وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہیں جن کے لیے تجلے اور فلاح کا وعدہ ہے، ایسا وعدہ جو خلاف نہیں ہو سکتا۔

مغرب کے بعد ڈاکٹر عبداللہ نے سورۃ المدیہ کی آیات: **وَأُولَٰئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لُحُوفٌ أَلْفٌ** کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے اتفاق فی سبیل کی اہمیت و فضیلت کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا۔ اس سورۃ کی ابتداء میں بیان کردہ صفات النبۃ کی وضاحت کی اور دیگر قرآنی آیات واحادیث کے ذریعے سے مال کی محبت، دنیا کی سبب پائی مآخرت کی ضرورتوں کو بیان کیا۔ آخر میں آپ نے دو احادیث بیان کیں جن میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اتفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب پر ان کی تقریر کا اختتام ہوا۔

عشاء کے بعد رات دیر تک امیر محترم نے سوالوں کے جواب دیے۔ سوالات کا سلسلہ کئی گھنٹوں میں نہ آتا تھا اور سفر کی تکلیف، طویل طویل مشاوتوں اور مسلسل مصروفیت نے امیر محترم کو جو طویل بھارت صحت یاب ہو کر اس ضعف میں آگئے تھے، کافی تھکا دیا تھا اس لیے اس سلسلے کو وقف کرنا پڑا۔

نہر کے بعد امیر پنجاب تحسین محمد رمضان نے سورۃ آل عمران کی آیات: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ** پر درس دیا۔ اپنے اس پر سفر اور انتہائی معلوماتی درس میں حکیم صاحب نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کیے جانے والے جہاد کو بیان کیا۔ اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کی دعوتی کوششوں کو بطور نمونہ پیش کیا گیا۔ اس عظیم مشن میں آنے والی مشکلات و آزمائش کے ذکر میں ہجرت مدینہ بدر واحدہ ازاب و جنس کے غزوات کی مثالیں پیش کی گئیں۔ حق کے اوپر استقامت میں آل یاسر، جلال و خباب و دیگر صحابہ کرام علیہم السلام کو جوائے انہیں دیکھیں، ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ مثالیں دے کر صحابہ کرام کے شوق شہادت اور جذبہ جہاد کو بھی بیان کیا گیا۔

ہفتے کے وقفے کے بعد قاری ظلیل الرحمن نے سورۃ یوسف کی آیت: **إِنِّي لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ** کے حوالے سے دین سیکھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اصول تجوید کے اسباق کا اعادہ کیا اور سورۃ الفاتحہ کی مشق کروائی۔

اس کے بعد محمد یحییٰ صاحب نے تقریر کی جس کا موضوع اخبار و رہبان کی مال خوری اور لوگوں کو گمراہ کرنا تھا۔ سورۃ الاعراف کی آیات: **لَا تَقُولُوا لِمَن يُعَذِّبُكَ عَذَابُ رَبِّكَ إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا** کے جھوکے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ لوگ انہیں ”مولانا مولانا“ پکارتے رہتے ہیں اور یہ اپنے ٹٹل سے ”مال لانا، مال لانا“ ثابت کرتے ہیں۔ آپ نے دین کو برباد کرنے میں اس مولویوں اور جیروں کے کردار کو اچھی طرح اجاگر کیا!

دین کی خدمت کرنے کے ان کے دھوئیں کی حقیقت کو واضح کیا، ساتھ ہی دنیا کی آسائشوں اور اس کی رنگینی پر دیکھنے والوں کو آخرت کی یاد دلائی۔ دنیا کے امتحان اور آخرت کی جوابدہی کا احساس دلایا اور روح قبض ہونے سے پہلے توبہ قبول ہونے کا ذکر کرتے ہوئے زور دیا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنی اصلاح کر لی جائے ورنہ پھر موقع نہیں ملے گا۔

اس کے بعد منور سلطان نے تقریر کی جس کا موضوع کتاب اللہ میں تحریف تھی۔ سورۃ النساء کی آیت: **مَنْ لَّيَئِنَ هَٰذَا بَعْثُوْنَا لَكَ... کے حوالے سے** مقرر نے یہودیوں کی پیڑھ و پستیوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح وہ لوگ اللہ کی کتاب میں لفظی اور معنوی تحریف سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ ان کی اجازت میں اس امت کے اخبار و رہبان مولوی اور پیر بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود لے رکھا ہے لہذا لفظی تحریف تو ممکن نہیں لیکن معنوی تحریف بے تحاشا کی گئی ہے۔ مقرر نے مثالیں دے کر ثابت کیا کہ کس طرح سماع موقی، مودود، حیات انبیاء و شہداء، غیر اللہ سے استمداد و توسل، عتق امت، حاضر و غایب، علم غیب، اور بشرہ فتم نبوت، ولایت و غیرہ سے متعلق آیات میں تحریف کر کے قرآن وحدیث کے موقف سے ہٹ کر اپنے من پسند معنی نکھید کر کے کفریہ شریک عقائد اس امت کے اندر پھیلانے لگے ہیں۔ وقت کی کمی کے سبب وہ اپنی تقریر کو مکمل نہ کر سکے ورنہ تقریر اور درجن مثالیں انہیوں نے ایسی شمع کی ہوئی تھیں جن میں مسلک پرستوں نے تحریف کر رکھی ہے۔

مختصرہ وقفے کے بعد آزاد کشمیر کے ساجھی ضیق الرحمن صاحب نے سورہ ممتحنہ کی آیت: **فَلَنْ كَانَتْ لَكُمْ اَسْوَدُ حَسَنَةٍ فِیْ اٰیَاتِنَا کے حوالے سے** تقریر کرتے ہوئے طواغیت سے اجتناب پر زور دیا اور اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کی ولادت، آزمائشوں، استقامت، وغیرہ کو بیان کیا۔ مختلف آیات کے حوالے دے کر اسوہ ابراہیمی کو پیش کیا کہ کس طرح انہوں نے قوم کی کفریہ شریک روش سے برکت و بیزاری ظاہر کی اور ان کے معبودان باطلہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان چار یوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ لافعلی کا یہ انداز اللہ کو کس قدر پسند آیا کہ ربی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس کو نمونہ بنا دیا۔

اجتہاد کے آخر میں امیر محترم نے پورے اجتماع کا محاکمہ کرتے ہوئے انتہائی کلمات ادا فرمائے۔ آپ نے سورۃ ابراہیم کی آیت: **اَلَمْ یَجْعَلْ لَّکُمُ الْاٰیٰتِیْنَ ہٰذَا لَیِّنٰتُ لِقٰتِکُمُ الْاَلٰہِ لَکُمُ الْاٰیٰتِیْنَ ہٰذَا لَیِّنٰتُ لِقٰتِکُمُ الْاَلٰہِ لَکُمُ الْاٰیٰتِیْنَ ہٰذَا لَیِّنٰتُ لِقٰتِکُمُ الْاَلٰہِ کے حوالے سے** تقریر کی اور کفر باطاغوت پر زور دیا اور بتایا کہ اس امت کا سب سے بڑا طاغوت احمد بن حنبل تھا جس نے سب سے پہلے اس امت میں یہ عقیدہ دیا کہ مردے کی روح لوٹ آتی ہے، جو کہ قرآن کا صریح انکار ہے۔ آپ نے بتایا کہ یہ کفریہ عقیدہ وحشت اول ثابت ہوا اور اس پر تعمیر کی جانے والی عقائد کی پوری قمار تیز مچی تھی جس کا نتیجہ آج ان مسلک پرستوں کے ہاتھوں کفر و شرک کی گرم بازاری ہے اور انہیں اس کے باطل ہونے کا احساس تک نہیں ہے۔ امیر محترم نے اسوہ ابراہیمی کو بطور نمونہ پیش کیا کہ شرک قوم کے شرک معاملات سے پوری طرح بیزار ہو اور دین کو حیدر پر پوری طرح جاہل قہر کی جو جو دم آخر تک برقرار رہے اور اس میں کسی قسم کا ضعف نہ آ سکے، شکوک و شبہات کی آندھلیاں بھی دھارے پایہ استقامت میں کوئی جھنجھٹ نہ لائیں۔ آپ نے شرک و اجتناب سے انجیل کی کہ وہ اپنے اپنے مقامات پر جا کر اجتماع کی دعوت کو چلائیں، طاغوت پرستوں کے رسم و رواج، انداز

رہن کھن اور طور طریقوں سے قطعاً بچتے ہو کر اپنی زندگی سنت رسول ﷺ کے مطابق گزاریں اور دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ اجتماع کے منتظمین اور میزبانوں کے لیے غائیہ نکات کہتے ہوئے آپ نے اپنی تقریر ختم کی۔

بہشتیت مجموعی، یہ اجتماع روخا غوث کا عنوان رہا۔ مقررین نے مکمل کرطا غیبت کی نشاندہی کی اور ان کے کفر اور ان سے اجتناب پر زور دیا۔ حاضرین نے بڑی دلچسپی اور توجہ کے ساتھ انہیں سنا اور بڑی تعداد میں ان کی کنیٹیں اور سی ڈیج حاصل کیں جو بلا اور اور سرگودھا کے ساجھی بڑی تعدادی کے ساتھ تیار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو بڑے خیر عطا فرمائے۔ آمین

کل پاکستان تربیتی اجتماع برائے طلبہ ۲۰۰۰ء

یہ اجتماع ہر سال ناظمین کے اجتماع سے منسلک طور پر مختلف شہروں میں منعقد کیا جاتا ہے جس میں پورے ملک سے طلبہ و نوجوان شرکت کرتے ہیں۔ اس مرتبہ یہ اجتماع کراچی کے علاقے گلستان جوہر کی مسجد توحید میں ہوا جس میں بڑی تعداد میں نوجوانوں نے شرکت کی جو بیٹے کی شام ہی اجتماع کا پہنچ گئے تھے جبکہ لاہور سے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد کئی دن پہلے ہی پہنچ گئی تھی جنہوں نے اجتماع کے آغاز تک کراچی شہر کی مختلف مساجد و مراکز کا دورہ کیا اور ساتھیوں سے ملاقات کی۔

اس اجتماع کے باقاعدہ آغاز سے پہلے حسب معمول صلوٰۃ الفجر کے بعد درس قرآن ہوا جو لاہور کے ساجھی مہراج الدین صاحب نے دیا۔ آپ کی تقریر کا موضوع تھا "تحقیق انسانی کا مقصد" جسے آپ نے سورۃ الذاریات کی آیت: **وَلَا تَحْزَنْ فِیْہِ الْاٰیٰتِیْنَ ہٰذَا لَیِّنٰتُ لِقٰتِکُمُ الْاَلٰہِ کے حوالے سے** تقریر کرتے ہوئے کو بتایا کہ انسان صرف اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر یہ انسان اللہ کے بجائے اپنے نفس کی بندگی میں لگ جائے، اس کو الہ بنا کر اس کو خوش کرے اس کا مقصد حیات ہو جائے، یا پھر دوسرے بندوں کی بندگی شروع کر دے، قبروں، مزاروں کی پرستش ہونے لگے، مال و احد کے بجائے بے اختیار مژدوں کو داتا و دیگر حاجت روا اور مشکل کشا مانا جائے، خود تراشید و تنوں کی طرح اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے تعویذ گنڈوں، کڑیوں، جھنوں، نقشوں، گیتوں کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا جانے لگے تو پھر یہ اشرف المخلوق انسان اپنے مقصد تحقیق سے دور ہو کر مثل السالکین بن جاتا ہے اور اس کی مثال چوپایوں کی سی ہو جاتی ہے بلکہ ان سے بھی بدتر۔ مقرر نے بڑی شرح و وسط کے ساتھ عقیدہ توحید کے لوازم بیان کیے اور شرک کی بدنامی کو بھی کھول کر بیان کیا۔

اشراق اور ہشتے کے وقفے کے بعد کراچی کے کشپن فرید اثر ماں صاحب نے اجتماع کے اختتامی کلمات ادا کیے اور اجتماع کی غرض و حاجت کو بیان کیا، اجتماع سے پوری طرح مستفید ہونے کے لیے حاضرین کو توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کرنے سے متعلق کچھ ہدایات دیں۔

اس کے بعد کیرالہ کے (مقیم کراچی) شبیر عبداللہ نے ساتھیوں کو اصول جموید بنائے اور مختلف صورتوں کی تلاوت کروا کر قرأت قرآن کی مشق کروائی۔

بعد ازاں تحریری امتحان کا پرگرام تھا جس کا موضوع عذاب قبر تھا۔ اس کے لیے جنل اللہ ۲۲ اور ۲۳ میں پیچھے والے عذاب قبر سے متعلق مضامین کو منتخب کیا گیا تھا۔ نوجوان ساتھیوں نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اس پر درگرام میں حصہ لیا۔ دوران امتحان دیگر ساتھیوں کے لیے دعوت الی اللہ کی مشقی تیار کروائی گئیں۔ ان پر ہرگرمیوں کے

گھراں لاہور کے وسیم اکرم اور قصور کے محمد جاوید تھے۔ ساتھیوں کی دلچسپی کے لیے یہ تقاریر علاقائی زبانوں میں بھی کروائی گئیں تاکہ ساتھیوں کو اپنی زبان میں دعوت دینا آجائے۔

ایک مختصر وقفے کے بعد باجماعت شیخ وقت صلوة کی اہمیت پر زور دینے کے لیے درس قرآن تھا۔ پروگرام کے مطابق کئی گزرمی صوبہ سرحد کے نور اللہ صاحب کو یہ پروگرام کرنا تھا مگر وہ یو جی و شرکت نہ کر سکے۔ ان کی جگہ منور سلطان نے یہ درس دیا اور آیت مضمون: **إِنَّ الْبَلَاءَ كَانَ لَتُكَلِّفَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَلًّا طَوِيلًا** کے حوالے سے صلوة کی اہمیت کو اجاگر کیا اور متعدد قرآنی آیات و احادیث کی روشنی میں حاضرین کو بتایا کہ صلوة صرف سونوں پر فرض ہے اور سونوں کے پیچھے ہی ادا کی جاسکتی ہے۔ صلوة کو پورے شروع و ختم اور علم و شعور کے ساتھ وقت پر ادا کرنا ایمان والوں کی صفت ہے: اور جو لوگ اپنی صلوات سے غافل ہیں، بے وقت پڑھتے ہیں، اس کا علم نہیں رکھتے، شرک مسلک پرستوں کے پیچھے پڑھ کر اجر ضائع کر دیتے ہیں، یا دکھاوے اور فحاش کے لیے پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بربادی ہے۔

اس کے بعد فہم القرآن کا پروگرام تھا جس کا موضوع استقامت دین پر چلنے والی کامیابی تھا۔ ہر صوبے سے ایک مقرر نے سورہ آل عمران کی آیت: **يُؤْمِرُ بِتَكْوِينِهَا وَبِجُودِهَا** الخ پر اپنے مطالعہ قرآن کو بیان کیا اور متعلقہ آیات و احادیث کی روشنی میں بتایا کہ ایمان خالص پر جم جانے والوں ہی کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کی بشارت ہے۔

صلوة الطہر اور طعام کے وقفے کے بعد سوال و جواب کا مقابلہ تھا جس کے لیے جبل اللہ ۲۲ کا مضمون "منارة الطہر" سے یعنی خان کے حزار تک منتخب کیا گیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن وحدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ ﷺ کے خلاف یہودیوں کے مزاحم خاک میں غاویس اور وہ انہیں نہ تو قتل ہی کر سکے اور نہ صلیب پر چڑھا سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف زندہ و اغلیا اور قرب قیامت کانے دجال کو مارنے کے لیے وہ دنیا میں سفید پتھر واقع و مشق میں نزول فرمائیں گے اور ان کی موت سے متعلق قاریبائوں اور عسکرین حدیث کا عقیدہ و سراسر باطل ہے اور کشمیر میں واقع ان کے مرحومہ حزار میں کاشی اللہ ﷺ سے ہرگز کوئی تعلق نہیں کہ آپ ﷺ بھی زندہ ہیں بلکہ یہ حبیبی خان نای کسی مقامی باشعور کا ہو سکتا ہے۔ ساتھی ماشاء اللہ خوب تیاری کر کے آئے ہوئے تھے جس کا اندازہ نئے والے جوابات سے ہو رہا تھا۔ اس پروگرام کے گھراں کر اپنی کے خالد عزیز اور عبداللہ عمر تھے۔

چائے اور عصر کے وقفے سے پہلے قیام آباد کے ساتھی رفعت نواب صاحب کی اسلامی تحریک میں نوجوانوں کے کردار سے متعلق تقریر تھی۔ آپ نے سورہ کہف کی آیت: **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ** کے جذبہ ایمانی، ان کی استقامت، حفاظت ایمان کے لیے ان کی قربانیوں کو بیان کرتے ہوئے نوجوان ساتھیوں کے جذبات کو بھیر کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ ایمان خالص پر مضبوطی سے جم جائیں اور تمام آزمائشوں کو ثابت قدمی و استقامت کے ساتھ اٹھیں کریں ایمان کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو جائیں: اپنے اندر مومنانہ اوصاف پیدا کر کے اسوہ حسنہ کا جیتا جاگتا نمونہ بن کر دوسروں کے لیے مثال قائم کریں۔

وقفے کے بعد ناظم علیہ کیپٹن ارشد صاحب نے اجتماع کے اختتامی کلمات ادا کیے اور حاضرین پر زور دیا کہ اجتماع میں جو کچھ بتایا گیا اس پر غور و فکر کریں اور ان معروضات پر عمل کریں کہ اسی تربیت کے متعدد کے تحت یہ اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں ورنہ اگر تربیت نہ ہو تو پھر نفع مستند گفتیر غاصتہ یعنی بیٹھے، بولے اور چلے گئے والا معاملہ ہوگا۔ آپ نے حاضرین سے انتہاس کیا کہ وہ یہ عزم لے کر یہاں سے واپس جائیں کہ جو کچھ یہاں سنا ہے دوسروں تک پہنچائیں گے اور خود کو مثالی نمونہ بنا کر رہیں گے۔

کل پاکستان تربیتی اجتماع برائے ناظمین ۲۰۰۷ء

ملکی سطح کا یہ سالانہ اجتماع ۲۶، ۲۷، ۲۸ مارچ ۲۰۰۷ء کو مسجد قحیدہ گلستان جوہرہ کراچی میں منعقد ہوا جس میں ملک کے طول و عرض سے ناظمین اور ان کے شاگردوں نے شرکت کی۔ اجتماع کے انتظامات بہترین رہے۔ مختلف امور کے لیے ساتھیوں کی ٹیمیں بنادی گئی تھیں جنہوں نے بڑی تندی اور خوش اسلوبی کے ساتھ تین روز تک اپنے فرائض انجام دیے۔ تمام شرکاء اجتماع کا ایک ڈیٹا میں تیار کیا گیا تھا اور انہیں کیپیوٹر سے پرنٹ کر کے مخصوص رنگوں کے خصوصی کارڈ جاری کیے گئے تھے جو انہوں نے اپنے سینوں پر آویزاں کیے ہوئے تھے جس کے بغیر کسی کو شرکت کی اجازت نہ تھی۔ کیپیوٹر پر ڈیٹا میں دنانے والی جماعت سے حاضرین کی تعداد کسی بھی وقت معلوم کی جاسکتی تھی جس سے طعام کا انتظام کرنے والوں کو بہت سہولت ہوتی اور وہ بلقر ضرورت ہی طعام تیار کر داتے۔ کسی بھی شریک اجتماع کو بلا کسی ضرورت کے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ ان اقدامات سے اجتماع میں نظم و ضبط مثالی رہا۔ کھانے وغیرہ میں کسی طرح کی بدتمیزی دیکھنے میں نہیں آئی۔ ان انتظامات کو امیر عظیم اور دیگر امراء و علماء نے سراہا اور سرگودھا کے سالانہ اجتماع عام کے لیے بھی ایسے انتظامات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔

اجتماع کی پہلی تقریر محمدی کل صاحب کی تھی۔ آپ نے فجر کے بعد سورہ آل عمران کی آیت: **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ** الخ کے حوالے سے "عظیم کے قیام کا بنیادی مقصد، اہمیت اور تقاضے" کے عنوان پر درس دیا۔ سورہ کے مفسرین کا اعطاء کرتے ہوئے آپ نے بتایا کہ اس امت کو خیر امت کا لقب اس وجہ سے ملا کہ اس نے ایمان کا اقرار کرنے کے بعد اس کا حق ادا کر دیا، دوسروں کی بھی نگرانی اور انہیں بھی ایمان کو شرک و کفر کی ملاوٹ سے پاک کرنے کی دعوت دی، انہیں بندوں کے بجائے اللہ کی طرف بلایا جسے اللہ نے بہترین کام قرار دیا۔ بھلے استوں میں تمام انبیاء علیہ السلام کی کام کرتے رہے۔ لیکن انبیاء کے وارث ہونے کا دعویٰ کرنے والا یہ فرق و مسلک پرست مولوی اس منصب سے محروم ہو گیا، اس سے خیر امت کا لقب چھین گیا کیونکہ یہ کلہ کا اقرار کرنے کے باوجود شرک بن گیا، اس نے الٰہ واحد کے ساتھ ساتھ دوسرے ڈھروں الٰہ بنالئے، معمولی معمولی چیزوں کو اللہ کے برابر کر دیا، اس نے لوگوں کو اللہ کے بجائے مردہ صوفیوں کی طرف بلانا شروع کر دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر دیا۔ اسی بنا پر میں آپ نے مرتدین کا بھی تحقیراً ذکر فرمایا کہ کس طرح امیر عظیم کے خلاف جھوٹا پردہ بچھو کر دوسروں کو دھماتے ہیں۔ آپ نے مثالیں دے کر بڑی وضاحت کے ساتھ مرتدین کے اس جھوٹے اہرام کو رد کیا کہ عظیم اپنی راہ سے بہت گئی، اور ثابت کیا عظیم کے امیر و مامورین سب اسی راہ پر ہیں جس طرح وہ روز ازل تھے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا البتہ عظیم کو چھوڑ کر جانے والوں کا سب کچھ بدل گیا۔ ایمان کو

سمجھنے کے بعد ایمان کی قدر کی، علم آجانے کے بعد محض بڑائی کے دُعا میں حق کی مخالفت شروع کر دی اور حق پرستوں کی جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو گئے! شیطان کے دوسرے گھائل ہو کر شیطان کے آکر کاربن گئے اور اب ان کا مشن مومنوں کی اجتماعیت میں دراڑیں ڈالنا بن گیا! جب تک ایمان والوں کے ساتھ تھے تو معیار کچھ اور تھا اور اب ان کا ساتھ چھوڑا تو معیار بھی بدل گیا! ہر طرح کی حدود و قیود سے آزادی حاصل ہو گئی، اب جو چاہیں کریں مسیاد سفید ہو گیا، سفید سیاہ، اندھیرا اجالا اور اجالا اندھیرا! کتنی ایسی مثالیں ہیں جو گنواہی جاسکتی ہیں کہ علیحدگی کا مقصد صرف ذاتی اغراض کا حصول تھا ورنہ اگر غلطوں ہوتا تو اتنا تو نہ کرتے، پیچھے رہ کر بھی کام کیا جاسکتا تھا اور خود پر لگنے والے دھبے دھونے کی کوشش کی جاتی، مگر یہ کیا کہ ان دھبوں میں اضافہ کرتے کرتے مکمل روسیاسی اختیار کر لی۔ ایسے بد نصیب سیاہ چہروں والوں سے کہا جائے گا: اَلْعَفْرَةُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ تَكْفُرٌ وَقَوْلُ الْعَمَى اَبٌ..... کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ نہیں کچھ مزہ اس انکار حق کا۔ اس لیے ایمان کی قدر کریں، اس دولت کی حفاظت کریں، انا بیت و نفس پرستی سے پاک ہے غرضی ہے کوئی اختیار کریں! کبر و نخوت، غرور و تکبر، بڑائی کا گھمنڈ، طبیعت کا بھرم، کچھ جانتے کا دُعا، منصب کی ہوس، جاہ و شہرت کی خواہش، مال کی حریصانہ طلب، یہ ایسے عوامل ہیں جو اس خیر امت کے منصب سے نا اہل بنادیتے ہیں۔ اللہ پناہ عطا فرمائے۔

ساتھیوں نے اس تقریر کو بے حد پسند کیا اور پنجاب کے متعدد ناظمین نے اس خیال کا اظہار کیا کہ یہ باتیں ہمیں پہلے کیوں نہ بتائی گئیں اور ہم مرتدین سے اچھی طرح سن لیتے۔

ناجیے اور اشراق کے بعد آزاد کشمیر کے امیر آزاد خان صاحب نے اجتماع کے ابتدائی کلمات ادا فرمائے۔ آپ نے سورہ آل عمران کی آیت: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعْلَمَ إِلَهُكُمُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** کے حالات زندگی کے بیان سے آغاز کلام کیا، بتایا کہ امت کے شیخین ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما آخرت کی جرابندی کے خوف سے کاچتے تھے۔ اللہ کی راضی کا خوف مصیبت سے روکتا ہے، یہ خوف اگر دلوں سے نکل جائے تو پھر ذاتی نا فرمانی کی روش پر غور ہے پاک ہو کر روزے لگتا ہے۔ یہ بے غرضی انسان کی زندگی کو بے قیمت بنا دیتی ہے۔ اس لیے پوری طرح سے سوچا سمجھا کر فکر مندی کے ساتھ اہل کتاب کی زندگیوں سے سبق لے کر مومنوں کو اپنی زندگی میں گھار پیدا کرنا ہے۔ مومن اپنی چال سے پہچانا جاتا ہے۔ ایمان کے معاملے میں کسی مداخلت کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے علم دیا کہ رکھو **وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأُمُورِ الْكِبْرِيَاءَ** جنہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں اللہ کے فرمانبردار ہو۔ اور اللہ کا فرمانبردار رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو۔ بیماری کا علاج تجویز کر دیا گیا کہ ڈرتے رہو۔ دمپ یہ ڈر نکل جائے تو پھر آزادی مل جاتی ہے۔ بتایا کہ **وَأَعْتَبُوا بِمَنْبَلِ اللَّهِ حَيْثُ لَا تَكْفُرُوا** یعنی متحد و متفق ہو کر حمل اللہ سے مستقیم رہو اور اپنی جمعیت میں انفریق و انتشار نہ آنے دو، باہمی طور سے گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ کہ جب انسان راستے سے ہٹا ہے تو فتنے فساد کا شکار ہو جاتا ہے جیسے مرتدین ہو گئے کہ پہلے اس جماعت کے لیے سب کچھ کرنے پر تیار تھے آج اسے توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، مومنوں کی جماعت اور ان کے امیر سے علیحدگی اختیار کر کے ہر طرح کی آزادی حاصل کر لی ہے، ان کے گلے کے اور آج کے طرز عمل میں

حجۃ الود

زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کی قدر آرائیوں سے پہنچے اور اس تحریک کے ساتھ اجتماعیت کا تقاضا ہے کہ اس کے امیر پر مکمل اعتماد ہو۔ تنظیم الحمد للہ پوری آب و تاب کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور یہ شیطان اور اس کے ہم نواؤں کے لیے باعث اضطراب ہے، **وَالَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَقْرَبُ إِلَى اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ**۔ یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ توحیدیت کو اپنی چوٹیوں سے بجا دیں۔ ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے شیطان اور نفس کے فتنوں کا شکار ہونے سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے اور اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔

اس کے بعد امیر تنظیم نے ساتھیوں کے سامنے ان دونوں تقاریر پر اظہار خیال کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعْلَمَ إِلَهُكُمُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ** کے تاثرات میں بتایا کہ دنیا پرست دنیا کار نے کو کامیابی سمجھتے ہیں جبکہ ہمارے لیے تو ایمان نصیب ہو جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کا مسئلہ تمام مسائل پر حاوی ہے۔ یہ ایمان کی دعوت ہی تو تھی، جس نے پورے عرب میں ایک آگ سی لگا دی تھی۔ ایمان کی برکت سے ٹوٹنے والے جڑ گئے، دشمن بھاگی بھاگی بن گئے۔ اسی چیز کو ہم نے بھی سامنے رکھنا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے معاشرتی ہکا بکا کے بند باندھنا ہے۔ خیر امت بننے کے لیے برابر سرگرم رہنا ہے جس کے لیے اعتصام بحبل اللہ کو لازم و ملزوم کرنا پڑے گا۔ اپنی تربیت کر کے نفس کا تزکیہ کرنا ہوگا۔ تن آسانی نہیں اختیار کرنی ہوگی بلکہ کمرسنی پڑے گی۔ اختلافات سے دور رہنا پڑے گا۔ یہ اختلافات بڑے طاقت خیز ہوتے ہیں۔ اختلافات کو تقریبات کا رنگ دے کر راجح سے دوری اختیار کر لی جاتی ہے اور پھر انجام کار اپنے لیے عذاب تیار کیا جاتا ہے۔ انسانی شکلیں سب ایک جہتی ہیں لیکن آخرت میں کچھ چہرے سیاہ اور کچھ روشن سفید ہوں گے۔ کالے دھڑالے ایمان کے قائد رے بد قسمت ہوں گے، انہوں نے سوچ سمجھ کر شعوری طور سے دعوت قبول نہیں کی ہوگی اس لیے ماہ حق سے جدا ہو گئے۔ جبکہ روشن چہروں والے ایمان کے قدر دال اور اس کے تقاضے پورے کرنے والے خوش قسمت لوگ ہوں گے۔ امیر محترم نے سورہ قیامہ کا بھی حوالہ دیا کہ: **وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ آيَاتِنَا لَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ لَاحِقَاتُ الْيَوْمِ الْآخِرِ** یعنی کچھ لوگ اس روز ترو ترازو رفتی والے چہروں کے ساتھ اپنے دہک کا وعدہ کر رہے ہوں گے اور کچھ چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور کسی عذاب و مصیبت کی فکر میں غلطیاں ہوں گے۔ ان دو انجاموں میں سے بہر حال ایک انجام ہوتا ہے۔ بد انجامی سے بچنے کا علاج اعتصام بحبل اللہ ہے۔ اللہ کے رسولوں نے تو اس کا حق ادا کر کے دکھا دیا۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، انجام کی فکر کرنی ہے۔ کوئی لمحہ اور لمحہ بے فکری میں نہ گزرے۔ ہر وقت یہی فکر دامن گیر رہے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ مومن کی زندگی آؤاؤ نہیں بلکہ حدود و قیود کی پابند ہے۔ اسی قید میں ہمیشہ کی آزادی ہے۔ ساتھیوں نے بڑی توجہ اور دھیان سے امیر تنظیم کی ان فکر انگیز معروضات کو گوش گزار کیا۔

اس کے بعد قاری فطیل الرحمن صاحب نے اصول تجویذ بیان کیے اور حسب معمول مثالوں کے ذریعے محتارج و قوادح کی مشق کروائی۔

پروگرام کے مطابق اگلی تقریر ڈاکٹر عبداللہ نے کرنی تھی مگر وہ کسی وجہ سے تشریف نہ لاسکے۔ ان کی جگہ کراچی کے خالد عزیز صاحب نے یہ تقریر کی جس کا موضوع فکر آخرت تھا۔ آپ نے سورۃ المومنوں کی آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعْلَمَ إِلَهُكُمُ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى**

قَالَ رَبُّهُمُ الرَّحْمَنُ۔ ارغ کی تلاوت کر کے اپنے کلام کا آغاز کیا اور بطور تہجد اس سورۃ کی ابتدائی آیات کے حوالے سے قنارج یاب ہونے والے مومنوں کی صفات بیان کیں۔ متعدد قرآنی حوالوں سے مقرر نے آخرت سے متعلق مشرکین کے تصورات بیان کیے: آپ نے بتایا کہ مشرکین تو آخرت کے صاف صاف انکار ہی تھے کہ لائنِ حق لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا تَأْخُذُهَا حُلَا وَلَا تَأْخُذُهَا حُلَا۔ پس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے مرنے ہیں ورنہ ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ چونکہ شیطان اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ کے چہیتے ہیں اس لیے کہ شیطان اللہ کا بیٹا ہے تو شیطان کو بھی جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں مگر یہی معدودے چند روز: اور نصاریٰ اس زم میں جیتا تھے کہ مسیح ان کے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گئے اور اب لوگوں سے کسی قسم کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ مقرر نے کتاب اللہ کی روشنی میں ان باطل تصورات کا رد کیا اور اسلام کے پیش کردہ تصوراتِ آخرت کو شرع و وسط کے ساتھ سامعین کے سامنے پیش کیا۔

مختصر وقفے کے بعد فہم القرآن کا پروگرام تھا جس کے گھراں سرگودھا کے ماسٹر عبدالحزیز اور کراچی کے منور سلطان تھے۔ اس پروگرام میں سکھر کے اسماعیل (دوا خان)، شمالی علاقہ جات کے انجم اقبال، فیصل آباد کے شبیاز ارشد، لاہور کے وسیم اکرم اور ذریعہ اسماعیل خان کے گھر اقبال نے عذابِ قبر کے موضوع پر سورۃ المؤمنین کی آیت: اَلْكَافِرُ يَصْعَدُ فِي سَعْدٍ عَلَیْهَا اَعْدَاءُ وَاصْفَاءُ۔۔۔۔۔ ارغ کے حوالے سے اپنا حاصل مطالعہ سامعین کے سامنے پیش کیا۔ مقررین نے قرآن وحدیث کے حوالے دیتے ہوئے احمد بن حنبل کے مورد روح کے باطل عقیدے کا رد کیا اور دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ روح قیامت سے پہلے نہیں لوٹتی: اس کے قیامت سے پہلے دنیا میں لوٹنے کا عقیدہ قرآن کا کفر ہے: قیامت سے قبل روح کا ٹوٹنا ناممکن ہے، مردے پر عذاب و راحت کے مراحل عالم برزخ میں گزرتے ہیں، نہ کہ دنیاوی قبر میں جو کہ سب کو مل بھی نہیں پاتی کہ کچھ مردے گل مڑ جاتے ہیں، کچھ جل کر خاک ہو جاتے ہیں، کچھ کورندے کے کھاتے ہیں اور کچھ دوسرے طریقوں سے تکف ہو جاتے ہیں: مگر ان سب مردوں کو عالم برزخ میں ایک قبر دی جاتی ہے جہاں عذاب و راحت کا معاملہ نہیں آتا ہے: بے جان مردے سماعت سمیت ہر ص سے خالی ہوتے ہیں: سماع موتی کا عقیدہ قبر پرستی کی بنیاد ہے۔

تقاریر کے آخر میں منور سلطان نے ان کا محاکمہ پیش کیا۔ طعام و عہد کے وقفے کے بعد آزاد کشمیر کے ساتھی شفیق الرحمن صاحب نے سورۃ النساء کی آیت: مَنۡ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَعَلَهَا اُنۡفُسُہٗ فَاُولَٰئِکَ لَہٗ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ کے موضوع پر تقریر کی۔ قرآن کی متعلقہ آیات پیش کر کے آپ نے بتایا کہ اطاعت ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی اطاعت: اس کے رسول ﷺ اور اہل امر کی اطاعت بھی اسی ایک اطاعت کے ذیل میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو دین کی تشریح اور عین احکامات کے لیے بھیجا تھا اور وہی کے ذریعے ان کی رہنمائی اور مدد فرمائی تھی۔ مقرر نے مثالوں کے ذریعے وہی حکم اور غیر حکم کا فرق اور ان کی حیثیت کو بیان کیا۔ نبی اپنے نبی سے کوئی بات نہیں بیان کرتا بلکہ وہی کے ذریعے آنے والے حکم الہی کی روشنی میں کلام کیا جاتا ہے۔ نبی کے فیصلے کو خوشدلی سے قبول کرنا ایمان کا تقاضا ہے اور اس فیصلے کو نہ ماننا ایمان کی نفی ہے۔ اور یہ فیصلے احادیث کی شکل میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ نبی کی اطاعت فرض ہے۔ جس معاشرے میں انکار حدیث کا فتنہ پیدا ہو جائے وہاں بے راہ روی اور نفس پرستی پروان چڑھتی ہے۔ لہذا اس فتنے سے خبردار رہا جائے اور اس کی بیخ

کشی کے لیے پوری کوشش کی جائے جو قادیانی سازشوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد کراچی کے عبدالغفار صاحب نے عربی تعلیم کا پروگرام کیا۔ آپ نے بورڈ پر لکھ کر عربی قواعد کی مشق کروائی۔

چائے اور عصر کے وقفے کے بعد چنگلار راولپنڈی کے قاری ظلیل الرحمن نے سورۃ لیس کی آیت: اَلْغُلَامَ الَّذِیۡنَ کُفَرُوۡا فِیۡ شَبَابِہِمْ لَہُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ کے حوالے سے جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذاب، شدائد و مصائب کی تفصیل بیان کی۔ آپ کی تقریر بڑی مدلل تھی۔ متعدد قرآنی حوالوں کے ذریعے آپ نے ان تفصیلات کا ایک نقشہ سا کھینچ دیا۔ حاضرین نے اس تقریر کو بہت پسند کیا اور بڑے اشتہاک اور توجہ سے سنا۔

مغرب کے بعد عبدالغفار صاحب کی تقریر تھی جس کا موضوع سورۃ الرعد کی آیت: اَلَّذِیۡنَ یَقُولُوۡنَ اَنۡہٗۤ اَنۡزَلَہٗۤ اِلَیۡنَا کِتٰبٌ مِّنۡ رَّبِّنَا۔۔۔۔۔ ارغ کے حوالے سے مومنوں کا منصب، ان کے اوصاف اور اخلاق و آداب تھا۔ آپ نے سورہ کی وجہ تسمیہ اور اس کے مضامین بیان کیے اور دیگر آیات قرآنی کے حوالے سے ان اوصاف کا ذکر کیا جن کا ایمان خالص متقاضی ہے۔ مومنوں کی ذمہ داریوں کو بھی قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ بتایا گیا کہ ایمان خالص قبول کرنے کے بعد ایک مومن کی دلی آرزو اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے راہِ حق میں جان دے کر شہادت حاصل کرنا ہوتی ہے نہ کہ شہودِ یہود کے تہذیب و تمدن کی نقالی کرتے ہوئے دنیا کی ولغریبوں اور رنگینوں پر مر مٹنا۔ طعام اور عشاء کے وقفے کے بعد پروگرام دوبارہ شروع ہوا جس میں امیر عظیم نے تقریر یا ڈرامہ کھینچے تھے۔ حاضرین کے سوالوں کے تفصیلی و مدلل جواب دیے۔ پروگرام کے مختلف وقفوں کے دوران ہی مشاورت بھی کر لی گئی۔

اگلے دن کے پروگرام کا آغاز فجر کے بعد حکیم رمضان کے دوری قرآن سے ہوا جس کا موضوع سورۃ الشراء کی آیت: اَلَّذِیۡنَ یَسْتَوُوۡنَ فِیۡ الْاٰثَمٰتِ لَہُمۡ عَذَابٌ عَظِیۡمٌ کے حوالے سے سماع موتی کا رد تھا۔ حکیم صاحب نے بڑی مدلل اور بسیط تقریر کی اور مردوں کے سننے سے متعلق عقیدے کا رد کیا۔ تہجد میں ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو بنیاد بنایا کہ کس طرح آپ ﷺ نے اپنی قوم کو الہ واحد کی بندگی کی دعوت دی۔ موضوع کو وسعت دیتے ہوئے حکیم صاحب نے شیطان کی بھی وضاحت کی وہ کس طرح بچے بندوں کو گمراہ کرتا ہے۔ بنی آدم کو گمراہ کرنے کا اہلیسی عہد بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ جو انہیں کی بات مانے گا وہ انہیں کی بندگی کرے گا، اور وہ اسے گمراہی کے راستے پر دور لے جا کر عذاب الہی سے دوچار کر دے گا۔ توحید کا معیار یہ نہیں کہ جو نبی آئے کیا جائے، اپنی مرضی چلائی جائے بلکہ جس طرح مالک چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہی جائے۔ مالک اپنے بندوں کا خیر خواہ ہے۔ وہ طرح طرح سے مثالیں دے کر انہیں سمجھاتا ہے۔ چند سو سال پہلے ہی بتا دیا گیا کہ جس طرح ایک اندھا اور چننا، اندھیرا اور اچالا، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح ایک مردہ انسان اور جیتے جاگتے کی سماعت بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مرنے سے پہلے سننے والا مرنے کے بعد بھی سننے لگے۔ حکیم صاحب نے واضح دلائل کے ساتھ سماع موتی کے کفریہ عقیدے کا رد کیا۔

اشراق اور ناشتے کے وقفے کے بعد کراچی کے ساتھی منور سلطان نے اس موضوع پر تقریر کی کہ کیا عید میلاد النبی ﷺ منانا ہی جب رسول کا معیار ہے؟ مقرر نے بتایا کہ رسول سے محبت ایمان کا جزو لازم ہے مگر یہ محبت اطاعت سے شروع ہے۔

خاصہ ڈھکری، سکھر، شکارپور، میرپور، برز، ضلع جیکب آباد وغیرہ میں ہمارے مراکز ہیں جہاں پر کافی ساقی موجود ہیں جو ایک لقمہ کے تحت جنگاں، جوا اور عیدین کی صلوٰۃ اور دیگر اجتماعات کے لیے باقاعدگی سے جمع ہوتے ہیں۔ ان شاء اللہ یہاں بھی مساجد توحید تعمیر کی جائیں گی۔ بعض مراکز میں قلعہ زمین بھی حاصل کر لیا گیا ہے جہاں اللہ نے چاہا تو مختصر عرصہ میں تعمیر شروع ہو جائے گی۔ مرکزی لقمہ کے تحت کراچی سے ساقی یہاں جمعہ کی صلوٰۃ اور دوسرے پروگراموں کے لیے برائے رابطہ آتے رہتے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں تو ایک ایک مرکز کے کئی دورے ہوئے جہاں ساقیوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور درس و دعوت کے پروگرام منعقد ہوئے۔ انیسویں کراچی کی کاروائی قلعہ بند کی جائیگی ورنہ قارئین کی خدمت میں ضرور پیش کی جاتی۔

ابھی حال ہی میں گزشتہ سال کی طرح عید کی چھٹیوں میں زیریں سندھ کا دور کیا گیا۔ کراچی سے ایک ساقی کے نرک میں اتحاد و مسنون کا قافلہ صابر علی صاحب کی امارت میں عید کے دوسرے روز فجر کے بعد بدین کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے کے ساتھ جو تھوڑا بہت لٹریچر تھا وہ راستے میں تقسیم کر دیا گیا۔ صلوٰۃ الفجر مسجد توحید میں ادا کی جہاں کے مقامی ساقیوں کے سربراہ بدین شہر کے بازاروں میں انعام کیا گیا۔ مسجد توحید میں لٹریچر کی بڑی مقدار موجود تھی۔ اس میں سے تقریباً ایک ہزار کتابچے دوران دعوت تقسیم کر دیے گئے۔ کوئی تقریر بدین چوک پر منور سلطان نے کی۔ لوگوں کے سامنے اللہ واحد کی خالص بندگی کی دعوت رکھی گئی، طاغوت کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے کفر اور ان سے اجتناب کی اہمیت کو قرآنی آیات کی روشنی میں اجاگر کیا۔ توحید گنہگار قبر پرستی اور دیگر کفریہ اور شرک عقائد و اعمال کی وضاحت کرتے ہوئے ان سے بچنے کی تلقین کی اور کتاب اللہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ و عمل بنانے پر زور دیا۔ دوسری تقریر لاری اڈے پر فیصل الرحمن نے کی اور تقریباً سبکی باتیں اپنے انداز میں بیان کیں۔

یہاں سے قافلہ بدین حوض قمرانی کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستے میں باقی شہر میں رک کر بڑی تعداد میں لٹریچر تقسیم کیا گیا۔ مغرب کے بعد بدین حوض قمرانی پہنچے۔ صلوٰۃ کے بعد اگر تاج کالونی کے ناظم محمد جاوید صاحب نے درس قرآن دیا اور متعدد آیات کی روشنی میں منافقوں کے طرزِ عمل اور طریقہ واردات کی وضاحت کی اور اس کی سزا اور انجام سے ڈراتے ہوئے ایمان والوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اندر خلوص و خشیت پیدا کریں اور منافقوں کی علامات و دروغ گوئی، خیانت، وعدہ و خلافی اور سب و شتم سے نفرت کریں۔ رات کو ہمیں بھرنا تھا۔ مقامی ساقیوں نے قیام و طعام کا بہت اچھا بندوبست کیا ہوا تھا۔ فجر کے بعد قافلہ میرپور خاص کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج ہوا تھا۔ امیر قافلہ نے تین جماعتیں بنائیں۔ پہلی جماعت محمد جاوید اور محمد علیم کی معیت میں حیدر آباد روانہ ہو گئی۔ دوسری جماعت منور سلطان اور سجاد پر مشتمل تھی جو میرپور خاص میں عید الفطیر پنہور صاحب کے گھر پر ٹھہری جہاں پر صلوٰۃ الہیہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ باقی قافلہ لٹریچر کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرپور خاص مرکز سے بھی لٹریچر کی بہت بڑی مقدار ساتھ لے لی جو لٹریچر جمع ہوا ہے اور واپسی کے سفر میں شہاد پور وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا۔

لٹریچر کی مسجد میں وغنا و خطبہ عبد اللہ عمر نے، میرپور خاص میں منور سلطان نے اور حیدر آباد میں محمد جاوید نے دیا۔ اپنی تقاریر میں انہوں نے کل کر طاغوت کی نشاندہی کی اور ان کے کفر اور ان سے اجتناب پر زور دیا۔ میرپور خاص میں ہمارے ساقیوں کا

عذاب قبر پر اجماع یوں سے حائل ہی میں ایک مباحثہ ہوا تھا اس کے حوالے سے منور سلطان نے سورۃ المؤمنین کے آخری رکوع کی آیات کے حوالے سے عذاب قبر کو مشورۃ بنایا اور آیات و احادیث کے ذریعہ ثابت کیا کہ عذاب قبر دنیاوی قبر میں نہیں ہوتا بلکہ عالم برزخ میں دی جانے والی قبر میں ہوتا ہے جو ایک ناقابلِ عبور آڑ کے پار ہے جس سے کوئی نہیں گزر سکتا اور نہ اگر کسی دنیاوی قبر میں عالم برزخ میں رہے جانے والے عذاب یا راحت کا مقام ہوتی تو جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد کی لاش کو ان کی شہادت کے چومنے بعد ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ آڑ قیامت تک عبور نہیں کی جاسکتی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَنْ يُؤْتَ كِتَابًا مِّنْهُ

بِرَّزَخٍ اٰلِیْ یُّوْہَرِیْنِ فَاَنْتَ مِّنْہُمْ (المؤمنین: ۱۰۰)

حیدر آباد میں دسویں پونہ روٹی کے ہال میں ساقی صلوٰۃ الہیہ ادا کرتے ہیں۔ کراچی سے جماعت کی آمد کی اطلاع پر کافی ساقی یہاں جمع ہو گئے تھے۔ بہت سے ساقی بھی آئے ہوئے تھے۔ دیگر ساقیوں کے آنے تک جاوید صاحب بیٹے کے خطبے و امامت کے بعد درس و دعا کر رہے رہے۔ مغرب کے بعد قافلے کے باقی ساقی بھی آئے۔ عشاء کے بعد منور سلطان نے سورۃ العصر پر تقریر کی اور ایمان و عمل، دعوت و صبر کے عنوان پر ایک مدلل تقریر کی۔ سنے ساقیوں نے بڑی توجہ اور شوق سے سنا۔ اس کے بعد انہوں نے سوالوں کے جواب بھی دیے۔

رات دس بجے کے بعد قافلہ کراچی کے لیے واپس روانہ ہو گیا۔ پربائی وے پر ایک جگہ ٹائریسٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے تین مقامات پر ٹائریسٹ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے کافی وقت اس میں لگ گیا۔ مگر اس وفد کو کئی سختی اسی میں صرف ہو گئے کہ باقی وے پولیس کے تعاون سے انہیں کلون ٹرور سے ٹائریسٹ پر اس صبح میں بیٹے کے بعد قافلہ کراچی واپس پہنچا۔ رات لیبر کالونی کی مسجد توحید میں گزاری اور فجر کے بعد ساقی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔

کراچی میں ہر ماہ کے آخر میں ایک تربیتی اجتماع منعقد کیا جاتا ہے۔ ہر تیسرے ماہ یہ اجتماع صوبائی سطح پر اندرون سندھ کے کسی علاقے میں رکھا جاتا ہے جس میں صوبے بھر سے ساقی شرکت کرتے ہیں۔ سال گزشتہ کے آخر کا اجتماع کدھ کوٹ کی مسجد توحید میں کیا گیا جس میں کراچی کے متعدد ساقیوں کے علاوہ سندھ کے تقریباً ہر علاقے سے ساقیوں نے شرکت کی۔

اجتماع کا باقاعدہ آغاز میرپور برز کے ساقی میرمن صاحب کے ابتدائی کلمات سے ہوا۔ آپ نے سورۃ البقرہ کی آیات: يَاۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنۡجِیْٓنَکُمۡ مِّنۡ ذٰلِکَ الَّذِیۡ فِیۡ حٰکُمٰتِکُمۡ وَالَّذِیۡنَ یَہۡدِیۡکُمۡ لَکُمۡ لَعٰلَکُمْ تَشکُرُوْنَ سے آغاز کلام کرتے ہوئے نئی نوع انسان پر اس کے رب کے فضل و کرم، عنایات و نوازشات کو بیان کیا۔ بتایا کہ یہ کائنات اور اس کی ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کسی ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ ساری اولاد آدم کے لیے خلق کی ہے۔ اسے صرف آخری رسول محمد ﷺ کے لیے قرار دینا قرآن وحدیث کا انکار ہے اور ایک جمہوری بات ہے۔ حق اور سچ یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اور اس میں موجود ہر شے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے بنائی ہے اور اس سے مقصود صرف یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ اس کے بدلے میں ان لوگوں سے صرف ایک مطالبہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس کا ساقی اور ساقی، ہمسرہ ہم مقام، نہ اور کفو کسی کو نہ گردانا جائے۔ مگر کائنات کی ان اصول

نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے اس ناپاس انسان نے اس کا یہ شکر ادا کیا کہ کسی کو اللہ کا بیٹا نہ بنایا کسی کو بیٹی، کسی کو اللہ کی ذات میں شریک نہیں لایا تو کسی کو صفات میں کسی کو حقوق میں تو کسی کو اختیارات میں: اس نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی کرتی چاہیے تھی! ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی مگر لوگوں نے ان نبیوں کو ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اللہ کے آخری رسول ﷺ کی مرض الموت میں یہ دعائی کہ اے اللہ! میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اسے پوجا جائے۔ مگر افسوس کہ اس امت نے قبر نبوی کو بت بنا کر ہی چھوڑا۔ آج اس قبر کو عرش و کرسی دیکھتے ہیں، افضل قرار دیا جاتا ہے، اس قبر پر تعمیر سبز گنبد کی پوجا پات ہوتی ہے، مسجدوں میں اس کی نقل کر کے گنبد بنائے جاتے ہیں، اس کی تصویریں و مجسمیں لگائی جاتی ہیں اور موجب خیر و برکت سمجھی جاتی ہیں جن کے آگے یہ لوگ رکوع و سجود کرتے ہیں اور اس کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔

اس کے بعد کراچی کے ساتھی خالد عزیز صاحب نے تجویذ و قرأت کا پروگرام کیا جس میں ساتھیوں کو تقاریر سنائے گئے اور جن تقاریر میں اکثر غلطی ہوتی ہے اور انہیں دوسرے کے ساتھ بدل کر نقل پڑھا جاتا ہے مثلاً حدیث اور صحت اور طہارت اور صحت اور صحت اور غیرہ، ان کی خوب مشق کروائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الفاتحہ کی بھی مشق کروائی گئی اور ساتھیوں سے پڑھ کر غلطیوں کی تصحیح کی گئی۔

اس کے بعد کراچی ہی کے عبدالغفار صاحب نے سورۃ النساء کی آیت ۶۰: **يَكُنْ لِلَّهِ خَلْقٌ مُّغْتَضِبٌ وَكُنْ لِلْغَاوِيَاتِ عَصَابَةٌ** پر تقریر کی۔ آپ نے دیگر مترادف آیات کے ذریعہ سے لفظ ”غافوت“ کی تشریح کی اور دلائل و براہین سے طاغوت کے کفر اور اس سے احتساب کی اہمیت کو اجاگر کیا اور واضح کیا کہ ایسا کیسے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہ ہوگا۔ مقرر نے مختلف مسالک اور عقیموں کے اکابرین کی کتابوں کے حوالے دیے ہوئے ان کے دو عقائد و نظریات سامعین کو بتائے جو اسلامی تعلیمات کے متضاد ہیں اور قرآن و حدیث کا انکار ہوتا ہے اور اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ یہ اکابرین مسلک طاغوت کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے ماننے والوں کو اللہ کے دین سے دور کر کے گمراہی کے اندھیروں میں بٹکاتے رہے اور جن سے برأت و بیزاری ایمان خالص کا تقاضا ہے۔ شرکین کے ساتھ ساتھ مرتدین کا بھی ذکر کیا گیا کہ کس طرح ذاتی اغراض، مال و مال کی ہوس اور عہدوں کی حرص میں، کبر و نفوت و فخر و غرور کے ہاتھوں شیطان کا آلہ کر بن کر طاغوت طاغوت کا راگ الاپتے ہوئے خود ہی غافوت بن بیٹھے اور جھوٹ بول بول کر ”ان خالص“ کے لیے کام کرنے والوں کی جمعیت میں انتشار پیدا کرنا انہوں نے اپنا نصب العین بنالیا۔ آپ نے اپنی تقریر میں طاغوت اور طاغوت پرستوں پر خوب ضریحیں لگائیں۔

مختصر وقت کے بعد دعوت الی اللہ کی مشقی تقاریر کا پروگرام ہوا جس میں میر پور ریزو کے ایوب (ہیت خان) اور سکھر کے اسماعیل (دوا خان) نے حصہ لیا۔ ایوب صاحب نے سورۃ العصر کی روشنی میں تقریر کی اور اچھے انداز میں شریک عقائد کی مذمت بھی کرتے ہوئے دعوت الی اللہ کی باحوالہ تقریر کی۔ اسماعیل صاحب نے سورۃ حم السجدہ کے حوالے سے مؤثر انداز میں تقریر کی۔ ان تقاریر پر چاکہ کراچی کے جاوید صاحب نے پیش کیا۔

صلوٰۃ الطہر و طہام کے وقت کے بعد کراچی کے منور سلطان نے صلوٰۃ کے مسائل بیان کیے۔ آپ نے آیات و احادیث کی روشنی میں صلوٰۃ کی اہمیت کو بیان کیا

اور اسے نبی ﷺ کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی تاکید کی اور ہفتی پر زور دالی نماز سے بچنے بچانے پر زور دیا۔ آپ نے عملی مظاہرہ کرتے ہوئے قیام، نہایت باندھنے، رنچ یرین رکوع اور سجود وغیرہ کا مستون طریقہ سکھایا۔ ساتھیوں نے دلچسپی کے ساتھ اس میں شرکت کی اور اپنی معلومات میں اضافہ کیا۔

چائے اور صلوٰۃ العصر کے وقت کے بعد محمد علی گل صاحب نے اس تربیتی پروگرام کے اختتامی کلمات کیے۔ آپ نے بتایا کہ ایمان ہر بڑی سے بڑی دولت سے زیادہ قیمتی دولت ہے جو اسی وقت باقی رہتی ہے جب تک اس کی قدر کی جائے، اس پر نظر رکھی جائے، اس کی حفاظت کی جائے اور جو اس کے نقصانے ہیں وہ پورے کیے جائیں ورنہ ایمان کے ڈاکو یہ دولت لوٹ لیتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ بڑے بڑے دعویداروں سے یہ دولت چھین جاتی ہے اور پھر وہ نفس کے بندے بن کر شیطان کا مشین پورا کرنے لگ جاتے ہیں۔ شیطان کا دار انہی پر چلتا ہے جو جماعت سے تعلق میں ضعیف دکھاتے ہیں، ہم نے ضعیف نہیں دکھائی، سستی نہیں کرتی بلکہ پوری جہتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، جماعت کو کسی حال میں نہیں چھوڑتا، یہی فرمان رسول ہے، یہی فرمان الہی ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں مختلف شریک عقائد و نظریات کی انتادہ ہی کرتے ہوئے رد طاغوت کیا اور ساتھیوں پر ایمان کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اس کے نقصانے پورے کرنے اور خود کو اسوۂ نبوی کا نمونہ بنانے، صحابہ کرام کے اوصاف اپنانے پر زور دیا۔ مغرب کے بعد یہ تربیتی پروگرام اختتام کو پہنچا اور ساتھی اپنے اپنے طاغوت کو داپس روانہ ہو گئے۔

ماہ مارچ کا سہ ماہی پروگرام اجتماع پاکستان کے سبب نہ ہو سکا۔ اس سے اگلا پروگرام اس سال ماہ جون کے آخر میں کراچی میں ہوا جس میں سندھ کے مختلف مراکز سے ساتھیوں نے شرکت کی۔ افتتاحی کلمات امیر سندھ ماسٹر منظور صاحب نے ادا فرمائے۔ اس کے بعد شہیر عبداللہ نے تجویذ و قرأت قرآن کا پروگرام کرتے ہوئے حسب سابق ساتھیوں کو اصول تجوید کی مشق کروائی اور افلاطون کی انتادہ ہی کراتے ہوئے ان کی تصحیح کی۔

اس سہ ماہی تربیتی پروگرام کا مرکزی خطاب بھی عبدالغفار صاحب نے کیا۔ جس کا موضوع یہ تھا کہ شارع موتی کا عقیدہ و شرک کی جڑ ہے۔ آپ نے سورۃ فصل کی آیات: **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيُذَكِّرَ الَّذِينَ لَا يَذْكُرُونَ** سے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ لفظ ”صح“ کا تقویٰ اور اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہوئے صوفیاء کی مروجہ اصطلاح ”سماح“ پر بھی روشنی ڈالی جس کو یہ لوگ قوالی کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ سراسر بدعت ہے اور اس میں بیان کیے جانے والے مضامین شرک و کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ قوالی سے متعلق مفتی شفیع عثمانی والا دہلوی بیکر کا واقع بھی سامعین کے سامنے بیان کیا گیا۔ بنیادی مسئلے کی طرف آتے ہوئے قرآن و حدیث کے حوالوں سے بڑے مدلل انداز میں بتایا گیا کہ مردے، خواہ کوئی بھی ہوں، حیات سے عاری اور شعور سے خالی ہیں: سماح سمیت ہر جس روح کی موجودگی میں ہی کام کرتی ہے اور روح نکلنے ہی بے کار ہو جاتی ہے چنانچہ کان پہلے کی طرح موجود ہوتے ہیں مگر نہیں سکتے، آنکھیں دیکھ نہیں سکتیں، اسی طرح دیگر اعضا و بدن بھی اپنا اپنا فعل انجام دیتے ہیں۔ قلمی معذرو ہو جاتے ہیں۔ یہ انتہائی گمراہی و جہالت ہے کہ مردے کے بعد بھی جس جماعت کو بدستور بلکہ پہلے سے بھی زیادہ فعال و مرتب مانا جائے اور روح سے

خالق نروں کو اپنی چٹائیں خالی جائیں ان سے دعا کریں کہ الی جا میں یا پھر انہیں سے کچھ مانگا جائے۔ یہ چلا کر نروں کے شے کا عقیدہ بھی غیر پرستی کا سبب بنتا ہے۔ مردہ یا کو "کھینچا ہوا" سمجھ کر اس کی قبر یا مزار پر آکر پہنچے اس سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے، پھر ہوتے ہوئے اسی سے مانگا جاتے لگتے ہیں جیسے یا معین اللہ میں خوشی پاراگاہے کشی، یا شاہ کمال بخیر و سعادت تھا اہل، یا بیبا، الحق بخیر و عافیت، خیر و ہر ان قبروں پر عید ہوتے ہیں، پھر میرے گتے ہیں، پھر غسل دیا جاتا ہے اور غسل کا استعمال شدہ اور ہر اشیم سے آلودہ یعنی پتلون و ترک استعمال کیا جاتا ہے وہ ہاں سے شریعتی فیصلہ میں حرم لایا جاتا ہے، غیر اللہ کی ضرورت یا نیاز کا لکڑ تقسیم کیا جاتا ہے، وغرض کہ یہ شریک رسومات کی کوئی انتہائیں رہتی۔ اور اس سب کی یہ بھی عقیدہ ہوتا ہے کہ مردہ مستحکم ہے۔ اس طرح دھیسر خطاب کے بعد صلوة العظمیٰ اور طعام کا وقت ہوا۔ اذان بعد فہم القرآن کا پروگرام ہوا جس کا عنوان تھا "فرقہ پرستی کا راز"۔ اس میں پانچ ماحقیوں نے اپنا حاصل مطالعہ بیان کیا۔

تادمہ کراچی کے نو جوان ساتھی محمد سعید نے ہوس اتحاد کے ساتھ متعدد قرآنی حوالوں کے ذریعے ثابت کیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ بنی فرقہ پرستی ہے، فرقہ بندی اللہ کے مذہب کی ایک فصل ہے، فرقہ بازی شرک ہے اور یہ شرک تمام فرقوں کی روک ٹوک کا خون ہے۔ فرخندہ کالونی کے نو عمر ساتھی و قاسم نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ فرقہ پرستی سے سختی سے منع کرنے کے باوجود اس امت نے اپنی وحدت کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور اس طرح سے ممانعت والی ان آیات کا سہ سے انکار کر ڈالا ہے۔ فرقہ پرستی کا یوں مختصر بیان کرتے ہوئے اس گمن مقرر نے بتایا کہ اس کی وجہ عقائد کا بگاڑ ہے، جب تک عقائد درست تھے فرقے نہ تھے، سب ایک ہی امت تھے۔ جب اختلاف ڈالا گیا تو نئے نئے مکاتب فکر وجود میں آئے اور یہ فرقے بن گئے۔ فرقہ پرستی اگرچہ خود شرک ہے مگر فرقہ بننے سے دوسرے اور شرک بھی خوب تر دیکھ پاتے ہیں جیسے ذات کا شرک یعنی کسی کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا اور حصہ قرار دینا جسے اللہ نے اپنے لیے گالی قرار دیا ہے، صفات کا شرک جیسے کسی کو غیب کا جاننے والا قرار دینا، اختیارات کا شرک جیسے کسی کو مشکل کشائی اور قسمتوں کے کھولنے کھولنے کے لیے پتہ چاہور رکھنا، وغیرہ۔ یہ فرقے باہم دست و گریباں رہ کر امت کی شیرازہ بندی کو یکتا دیتے ہیں، آپس میں مبالغہ کرنے، دھماکے کرتے ہیں، ایک دوسرے پر کھمبے قتلے لگاتے ہیں لیکن اپنے مفاد کی خاطر بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کو پس پشت ڈال کر اپنے اکابرین کے مطلقات کو سامنے کر لیتے ہیں حالانکہ شیخ اللہ ریٹ جنت ہیں مگر اللہ کے رسول ﷺ کے اس فرمان سے کیسے بغافل ہیں، جس کو انعام مالک نے روایت کیا ہے کہ تم ہر گز گمراہ نہ ہو گے جب تک ان دو چیزیں کو تمہارے رکھو گے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔

سکھ کے محمد اسامی جیل (دراخان) نے متعدد آیات قرآنی کی روشنی میں فرقہ پرستی کا رد کیا۔ عربیہ مختلف فرقوں کے عقائد کا مختصر موازنہ کیا اور بڑے مؤثر اور دل انداز میں مباحثوں کے کافی پیلو سامعین کے سامنے پیش کیے۔ مختلف فرقوں کی ان باطل راہیں کو بھی بیان کیا کہ باوجودیکہ اللہ نے کہ وہ ہندی سے سختی سے منع فرمایا ہے مگر پھر بھی یہ دیوبندی بن گئے، بریلی اور دہلی بن گئے، آپس میں مشرق و مغرب کا بعد لکھتے ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو حق پر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

میرپور میں سے ایوب مسلم ذہین نے اپنے بڑی روحانی سے تشریح کرتے ہوئے مختلف فرقوں کے ساتھ ساتھ عربیہ، ان کے اذکار کا بھی تذکرہ کیا۔ مختلف قرآنی حوالوں کے ذریعے فرقہ بازی کا رد کیا اور بتایا کہ یہ فرقہ پرست اپنے فرقہ بازی میں اپنے دامن مقلدوں سے مل، اور اپنے دامن سے یہ دور رائے کے لیے کہ تم ہی صراط مستقیم پر ہو یہ تک بخوبی مرے میں بھی وہ بات نہیں کہنے کی تھی چھوٹے خواب میں آکر فرمایا ہے کہ تم حق پر ہو۔ چنانچہ اپنے ملاقات کا احوال دیتے ہوئے بتایا کہ دیوبندیوں نے ایک جلسہ کر کے ہر قرآن کو لکھ کر تم جاتے ہوئے بتایا کہ نبی ﷺ نے خواب میں آکر بتایا ہے کہ دیوبندی باطل حق پر ہیں، ان کو مطلقاً حرام کرنے کے لیے ان کے حریف فرقے نے بھی اسی طرح جلسہ منعقد کر کے ہر قرآن کو لکھ کر تم جاتے ہیں ان کا کیا کہنی، چھوٹے خواب میں آکر بتایا کہ بریلیوی وہی قصہ درست ہیں۔

کراچی کے نو جوان ساتھی محمد شمل نے اپنا اہل انداز میں پیش کیا اور خوبصورت اتفاق کے ساتھ تقریر کی۔ قرآن وحدیث کے متعدد حوالے دیتے ہوئے فرقہ پرستی کا رد کیا۔ مختلف فرقوں کے تقریریں شریعہ عظامہ کا مختصر جائزہ پیش کرتے ہوئے ہناری کی کتب انہیں کی اس روایت پر اپنی تقریریں شریعت کی کہ حدیث کا حوالہ دے مئی چھوٹے فتوں کے بارے میں حوالہ دیا اور اثبات میں خواب یا کوئی چھٹا کچھ اپنی صورت میں دیکھا کریں۔ نبی ﷺ نے بتایا کہ مسلمانوں کی جماعت اور اس کے امام کو مضبوطی سے تختے رکھنا، پوچھا کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ بنے تو کیا فرمایا کہ پھر کسی چھٹے میں مرتے دم تک رہیں گے۔ ان فرقوں سے بچے رہنا، نو جوان مقرر نے سامعین کو یکتا بنی کہ تمام فرقوں سے دور رہیں اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہمہ یکہ کیے رکھیں۔

اس پروگرام کے آخر میں کچھ نوجوان ائمہ صاحب نے ان تقاریر کا خاکہ کرتے ہوئے مقررین کے سامنے، اسباب کی نکال دی اور موضوع کو موطا کرتے ہوئے بتایا کہ دین اسلام میں بغض ہونے کے لیے بہ مسئلہ اور فرقے کو چھوڑ دینا ہی ہے کیونکہ جہاں فرقہ ہے وہاں اسلام نہیں اور جہاں اسلام ہے وہاں فرقہ نہیں۔ آج جیتے لڑتے نظر آتے ہیں، یہ ان کے مصلوبیوں اور جہنم کی لالچی اور انہیں کی حد کی وجہ سے ہیں۔ جیتے لڑتے جیتے انہوں نے لوگوں کو مختلف فرقوں میں بانٹ کر امت مسلمہ کی وحدت میں کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ قرآن وحدیث کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں، ہر فرقہ و مسئلہ اپنے اپنے اکابرین کے اقبال و مطلقات پیش کرتا ہے۔ اس کا رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قرآن وحدیث کی وحدت دینی چاہے اور ہمیشہ سورۃ الروم کی ان آیات کو پیش نظر رکھیں: **فَإِنَّ بَيْنَ أَصْنَانٍ كَذِبًا** **كُلٌّ فِي خِطَابٍ مِّنْ لَّدُنِّي يَوْمَ تَفُوتُ** (۲۱:۲۲) یعنی اللہ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور صلوة قائم رکھو اور شرکین میں سے نہ ہو جاؤ، منہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور خود بھی گمراہ ہو گئے، یہ گمراہ اس بیچ پر غرض، (اور ظہن) ہے جو اس کے پاس ہے۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے شرک آتا ہے اور بعد میں ملیحہ و جماعت بنتی ہے جس کی وجہ ذاتی اغراض ہی ہوتی ہیں۔ جناب ماحقیوں نے تو انہی حال ہی میں دیکھ نام نہاد علم والوں کو گمراہ ہوتے اور طحہ گمراہ ہندی کرتے ہوئے دیکھ بھی لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن وحدیث پر قائم ہونے والی اس جماعت کے ساتھ شامل رکھے اور ہر طرح کے فتنہ و فساد سے اپنا بچاؤ موطا فرمائے۔ آمین

ان کے بعد اتفاق کے پیش نظر منور خطاط نے صلوة کے مسائل کا پوچھ گچھ

دوبارہ دیکھا اور حاضرین کو صلوٰۃ کے متعدد مسائل بتاتے ہوئے قرآن وحدیث کی روشنی میں زور دیا کہ نبی ﷺ والی صلوٰۃ ادا کی جائے، جو لوگ یہاں تکبیریں اچھے مقام پر دہرائیں جا کر اپنے ساتھیوں اور گھروالوں کو بھی یہ باتیں بتائیں تاکہ ان کی صلوٰۃ بھی سنت کے مطابق ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بار پائے۔

چائے اور صلوٰۃ انصر کے وقت چائے کے بعد امیر تنظیم نے اختتامی کلمات ادا فرمائے۔ آپ نے سورۃ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ آپ نے بتایا کہ **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ** کا پکار پکار کر کہنے والے سلیم دہینا انصاف پر لوگ اپنے مالک کو ہر حال میں یاد کرتے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے اطراف میں پھیلی اپنے مالک کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانوں سے غافل نہیں رہتے، وہ ان میں تدبیر و فکر کرتے ہیں اور مالک کی شان ربوبیت کو پہچان کر ان کی زبانیں صراحت شہادت دیتے گئے ہیں کہ یہ کلام کائنات عرش میں پیدا کیا گیا ہے۔ اپنے رب کی تسبیح و تہلیل کرتے ہوئے اس کے عذاب سے بچاؤ مانگتے ہیں۔ انہیں اس بات کا پورا شعور و یقین ہوتا ہے کہ جس کی اللہ نے گرفت کر لی تو میں وہ مار گیا، عزت رکھتے ہوئے ذلیل ہو گیا جس کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہوتی ہیں کہ جنہیں اپنے رب کی طرف بلایا جائے تو جہانوں و ملکات انداز پانا کراس نعمت حق سے اعراض و پہلو تہی نہیں کرتے بلکہ اس پر لبیک کہہ کر اس کی منزل کے راستی بن جاتے ہیں۔ اپنی تقصیر کی مغفرت چاہتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کے ازالے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور دلی خواہش کے ساتھ ان کی پوری کوشش بھی ہوتی ہے کہ ٹیکہ دار مومنوں میں سرے تک شامل رہیں، رب کریم نے اپنے بندوں سے جن انعامات کا وعدہ کیا ہے اس کا فعل چاہتے ہوئے آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچاؤ چاہتے ہیں اور اپنے رب کی تاراجی سے ڈرتے ہیں۔ اس کے لیے ان باتوں سے بچتے رہتے ہیں جو مالک کے عطا و تقصیب کو دعوہ دیتی ہیں۔ شیطان کی ہنگامی اور شیطان کے آگے کارطو اہمیت سے انہیں ایک کونہ غرت ہوتی ہے (جیسا آپ نے خلف مسابک کے اکابرین کی تحریروں کے حوالے پیش کرتے ہوئے ان کے کفر و شرک پر مبنی عقائد و نظریات کا مختصر جائزہ پیش کیا اور ان سے انتساب پر زور دیا)۔ ایسے خوش بختوں کی محنت و ایجاب نہیں جاتی۔ مالک نے اعلان کر دیا کہ کسی عمل کرنے والے، خواہ مرد ہو یا عورت، کا عمل ضائع نہیں کیا جاتا بشرطیکہ اس ایمان کا حامل ہے جو اس کے رب کو مطلوب ہے، ایسا ایمان جس کو بچانے کے لیے انہوں نے ایذا نہیں پہنچیں، یہاں تک گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر گئے اور ان کی جائیں تک لے لی گئیں۔ ان کی تقصیر معاف کر دی جاتی ہیں اور انہیں جنت کے باغات میں داخل کر دیا جاتا ہے جہاں ان کے رب کی طرف سے ان کی سہماں نوازی کی جاتی ہے اور ان کو بھترین بدلہ دیا جاتا ہے۔ امیر محترم نے اجتماع کی تقاریر وغیرہ پر تبصرہ کرتے ہوئے حاضرین پر زور دیا کہ ان سے گھر پر دستاویز لے کر آجائے اور اپنے مقام پر اس جہد مسلسل کو جاری رکھا جائے۔ اندرون سندھ سے آئے ہوئے ساتھیوں کی دہائی کے پیش نظر پروگرام مغرب سے کوئی پہلے ختم کر دیا گیا اور ساتھی اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً سندھ کے متعدد دعوتی دورے کیے گئے۔ تقریباً ہر مہینے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ بعض پروگرام میں امیر تنظیم بھی شرکت فرماتے ہیں۔ ان پروگراموں کی تفصیلات رپورٹ موصول نہ ہونے کے سبب قارئین کے سامنے پیش نہیں کی جا سکیں۔

پنجاب اور سرحد کے دورے واجتماعات

صوبہ پنجاب، سرحد اور شمالی علاقہ جات میں دعوت و تبلیغ کے پروگرام باقاعدگی سے ہو رہے ہیں۔ بعض مقامات پر تو ہر مہینے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ وہاں کے مختلف ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ان پروگراموں کی رپورٹ جلد از جلد ارسال کر دیں تاکہ جنس اللہ میں شامل کی جاسکے۔

امیر تنظیم اور رفقاء کا دورہ بلوچستان

ماہ مئی کے پہلے ختمے میں بلوچستان کا دعوتی دورہ کیا گیا جس کے لیے امیر تنظیم کراچی سے محمدی گل صاحب اور منور سلطان کی سمیت میں بذریعہ جیو گام مٹکان روانہ ہوئے۔ صبح سویرے مٹکان پہنچے جہاں مٹکان کے ساتھی پہلے سے موجود تھے۔ امیر و پنجاب تنظیم رمضان صاحب بھی حسب پروگرام اپنی گاڑی لے کر آگئے تھے جس میں ذریعہ غازی خان اور کوڑی بلوچستان تک سفر کیا گیا۔ امیر تنظیم بغیر کے ذریعہ غازی خان روانہ ہو گئے۔ ذریعہ غازی خان کے ناظم صادق صاحب کے عزیزوں کے گاؤں احمد گورانی واقع لین سیدان شاہ میں دوپہر سے پہلے درس قرآن کا پروگرام تھا۔ یہاں ذریعہ غازی خان کے راقیوں کے علاوہ مٹکان، مظفر آباد، رحیم یار خان، خٹک، ذریعہ اسماعیل خان اور مٹکان وغیرہ دست بڑی تعداد میں مباحثی جمع ہو گئے تھے جو امیر تنظیم سے کافی دیر تک مسئلہ مسائل پوچھتے رہے۔ پشتو تقریر کے لیے امیر سرحد نیاز اللہ صاحب اور کشمیری کے ذریعہ خان بھی تشریف لے آئے تھے۔

دورے کی پہلی تقریر منور سلطان نے کی۔ سورۃ یونس کے تیسرے رکوع کے حوالے سے مقرر نے عقیدہ توحید کو کھول کر بیان کیا اور شرک و کفر کی مروجہ شکلوں کو واضح کرتے ہوئے قرآن وحدیث کے احکامات سے انکار کیا۔ خلف مسابک کے لڑچکر میں پائے جانے والے باطل عقائد و نظریات کو بیان کرتے ہوئے طاغوت پرستی کی نشاندہی کرائی گئی۔ مقرر نے مکمل کردہ طاغوت کیا اور ساتھیوں پر واضح کیا کہ یہ مسلک پرست کس طرح سے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔

درس کے بعد سوال و جواب کی ایک خوب نشست ہوئی جس میں امیر تنظیم نے حاضرین کے سوالوں کے تفصیلی اور مدلل جواب دیے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پہلی بستی شیعوں کی تھی جس میں سے صرف ایک خوش نصیب کو ایمان خالص کی نعت ملی، جس کے ذریعے پر یہ پروگرام ہوا تھا۔ ساتھیوں نے دلچسپی سے شرکت کی اور سوالات بھی پوچھے۔ اس کے بعد ایک بڑی مباحثہ ہوئی جس میں رواج کے مطابق تقریر پڑھنے والوں نے شرکت کی۔

اس کے بعد ساتھی لین غور یہ چاہ گئے والہ کے علاقے میں وہ جگہ دیکھنے روانہ ہو گئے جو مشرقی لغاری صاحب نے مومنوں کی بستی ”مسلم آباد“ بنانے اور مسلم مسجد بنانے کے لیے وقف کی ہے جہاں پر مالانہ اجتماع کرنے کا ارادہ ہے کیونکہ یہ جگہ چاروں صوبوں کے حکم پر واقع ہے جہاں ہر علاقے سے ساتھی ہا آسانی پہنچ سکتے ہیں۔ لغاری صاحب ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یکسو ہونے سے پہلے وہ اس شہر کے نائب ناظم تھے۔ اللہ کی توفیق سے اس طاغوتی نظام سے متنفر ہو کر قرآن وحدیث کی دعوت کو خام کرنے میں پورے خلوص اور تہدی سے سرگرم ہیں اور ان کی

کیا جس کے بعد پورے ممالک کی ترقی کی ضرورت کی گئی۔

کہ لاؤ اور پتھر کا استواہی پر یہاں پانچویں ہے۔ تھانید اور کئی میں تھانید تہ درہ چکا تھا اس لیے ساتھیوں سے واقف تھا۔ اس نے بچائے کسی کاروائی کے جس کی دھمکی دوسرے پولیس اے کے رہے تھے۔ بچائے ٹھٹھ سے تو بھج کرنا چاہی۔ جس سے ساتھیوں نے معذرت کر لی۔

اس کے بعد قتل خانوزی کی پہچان یہ بہت مختصراً عائد ہے جہاں ہوا جنگ اور پانی
انکار و قتل گاہ کی دہشت نہ ہوتی تھی۔ اس کے نواح میں رک کر قلعہ و مصری صلاۃ اور
کئی مٹی اور کھانا کھایا گیا۔ خانوزی شہر میں نہ نہ صاحب نے دعوت الی اللہ دی جسے
لوگوں نے بڑی تہیہ سے منام۔ سامعین کی دلچسپی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ کچھ
دھڑک تو سڑک پر ہی بیٹھ کر پڑتے اشہاک سے تقریریں کرتے تھے۔ یہاں کے ایک
میرے بھائی اسطور کے مالک نے دعوت سے اتفاق کیا اور مزید ٹیڑھ پیچھے کے لیے اپنا پتہ
تعلقہ دیا، پھر کراچی پہنچ کر بھگوان یا گیا۔

میں تارکین اس کی تفصیلات نہ پڑھ سکے۔ ساتھیوں کی معلومات کے لیے اسے
تاخیر سے شائع کیا جا رہا ہے۔

گیا رہو یہ سالانہ توحید و سنت کانفرنس گزشتہ سال ستمبر کی پہلی اور دوسری تاریخ
کو امریکی ریاست ٹیکساس (Texas) کے شہر ڈلاس (Dallas) میں ہوئی۔ ہر سال کی طرح
اس سال بھی کانفرنس کا انتظام مقامی ہوٹل میں کیا گیا تھا جہاں شرکاء کانفرنس کے قیام
کے لیے کمروں کے علاوہ ایک کانفرنس ہال بھی حاصل کر لیا گیا تھا۔ امریکی
ریاستوں فلوریڈا (Florida)، میساچوسٹس (Massachusetts)، مسوری (Missouri) والی
نوٹی (Illinois) اور ٹیکساس سے ساتھی جمعات سے ہی آنا شروع ہو گئے تھے۔
حسب معمول پروگرام کا آغاز صلوٰۃ الجمعہ سے ہوا جو مسوری سے آنے والے
ڈاکٹر حسین خالد نے پڑھائی۔ کھانے کے وقفے کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا۔
پہلی تقریر ڈلاس کے ساتھی عمران قیصر صاحب نے کی۔ آپ نے سورہ اخلاف
کی ابتدائی بارہ آیات کے حوالے سے حاضرین کانفرنس کو بتایا کہ آخری رسول محمد ﷺ
نے لوگوں کو اللہ کی خالص بندگی کی دعوت دی اور شرک سے بچنے پر زور دیا۔ آپ کی
دعوت کا لب لباب یہی تھا کہ بندگی صرف ایک اللہ ہی کی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی کو
بھی شریک نہ کیا جائے گا۔ مذکورہ آیات میں مشرکین کو چیلنج کیا گیا ہے کہ انہوں نے
اللہ واحد کے مقابلے میں جو جھوٹے اور خود ساختہ الہ بنائے ہیں، جو ان کے ذمہ
باطل میں ان کے کارساز اور مشکل کشا ہیں، انہوں نے زمین و آسمان میں ایک ذرہ
بھی اگر تخلیق کیا ہو تو بتایا جائے، وہ تو خود اپنی تخلیق میں بھی اللہ کے محتاج تھے، یہ
جھوٹے معبود تو اپنے پیروکاروں کی پروعاء و التجا، ان کی لگائی جانے والی ہر دہائی
ویکار، ان کے نام دی جانے والی تذرویات، ان سے کی جانے والی استغاثت و
استمداد وغیرہ سب سے فاضل ہیں، کیسی نادانی کی بات ہے کہ انہیں بے حیثیت و بے
اختیارستیوں کو داتا و تدبیر بنا لیا جائے، ان سے آرزوئیں و التجائیں کی جائیں، ان
سے منت و مرادیں مانگی جائیں، ان سے امیدیں و ایست کی جائیں۔ قرآن پکار پکار کر
ان شرکیہ افعال کی نفی کرتا ہے۔ ستم ظریفی کا عالم ہے کہ جس نبی کی زبانی یہ اعلان کر دیا
جائے کہ میں کسی دوسرے کے لیے تو کجا، خود اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا،
اسی کو ہی رکھ بنا دیا جائے، اسی سے مانگا جائے گے، اس کو اللہ کی ذات و صفات،
حقوق و اختیارات میں شریک ٹھہرا لیا جائے، شرک کا ناقابل معافی گناہ ہے لہذا اس کی
ہر شکل سے خبردار رہا جائے اور توحید باری تعالیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

عمران صاحب کی طویل تقریر کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی اور صلوٰۃ
الجمعہ کے وقفے کے بعد فلوریڈا کے ساتھی ارشد خضر صاحب نے تقریر کی۔ آپ نے
سورہ نساء کی آیت ۳۰ کو اپنا موضوع بنایا جس میں بتایا گیا ہے کہ صلوٰۃ صرف ایمان
والوں ہی پر فرض ہے۔ مقرر نے قرآن کی مختلف آیات اور احادیث صحیحہ کی روشنی میں
بتایا کہ جس شخص کا ایمان درست نہ ہو، شرک سے آلودہ ہو، اس پر صلوٰۃ سمیت کوئی بھی
عبادت فرض نہیں۔ عبادت انہی لوگوں سے مطلوب ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں
مومن کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ آپ نے شرکاء کانفرنس پر زور دیا کہ ایمان والوں
کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ قلاع یا ب مومنوں کی صفات میں شامل ہے،
فرقہ و مسلک پرست پیشہ ور مولویوں کے پیچھے پڑھ کر نہ لگے نہ کرے چاہیے۔ انہوں نے
بتایا کہ آج کل مسجدوں کے امام کسی نہ کسی فرقے و مسلک سے وابستہ ہوتے ہیں جن

کے عقائد قرآن و حدیث سے یکسر مختلف ہوتے ہیں۔ مقرر نے مختلف مسالک کی
کتاہوں کے حوالے سے ان کے باطل عقائد و نظریات کی مثالیں سامعین کے سامنے
پیش کیں جن کی موجودگی میں ایمان خالص نہیں رہتا اور نتیجتاً ان پر نماز فرض نہیں رہتی
اور جب شرک کی موجودگی میں ان پر نماز فرض ہی نہیں تو ان کے پیچھے پڑھی بھی نہیں
جاسکتی کہ یہ ایک بیکار عمل ہوگا بلکہ شرک کو اپنا نام بنانے کی وجہ سے اللہ کے غیظ و
غضب کو بھی دعوت دینا ہوگا۔ مزید یہ کہ یہ فرقہ پرست مولوی سارے کے سارے
پروپیشنل ہو گئے ہیں جنہوں نے دین کو ذریعہ معاش بنالیا ہے، جو کہ قرآن و حدیث کا
انکار ہے! لہذا قرآن و حدیث کا انکار کر نوالے کو اپنا ایمان کہیے بنایا جاسکتا ہے۔
احرار و بہان، علماء و مشائخ یا مولویوں اور پیروں کے متعلق سورہ توبہ میں بتایا گیا ہے کہ
یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے سے بھی روکتے
ہیں۔ ایسے دین فروشوں سے دور رہ کر اپنے ایمان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس
تقریر کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوئی جس میں شرکاء نے زیادہ تر باجماعت
صلوٰۃ کے متعلق سوالات کیے جن کے تفصیلی جواب دیے گئے۔ صلوٰۃ المغرب کے بعد
مختلف موضوعات پر چاروں خیال ہوا اور تاویر سوال و جواب بھی ہوتے رہے۔

دوسرے روز ظہر تک انفرادی مطالعے اور group discussion کی نشستیں ہوئی
رہیں۔ ظہر کے بعد عمران قیصر صاحب کی دوسری تقریر ہوئی جس کا عنوان ایمان و تقویٰ
تھا۔ سورہ بقرہ کے پہلے دو گز میں بیان کیے گئے تھیں کہ اوصاف کی وضاحت
کرتے ہوئے مقرر نے بتایا کہ سچے مومن اللہ پر یمن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، ایمان
بالغیب یہی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات، حقوق و اختیارات، احکامات و قوانین، روز
آخرت، مشر و حساب، سب پر اعتقاد رکھا جائے۔ ایمان بالغیب کے ساتھ ساتھ صلوٰۃ
قائم کرنا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، آخرت کی جہاد ہی سے ذرا بھی ان کے
اوصاف میں شامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے بتایا گیا کہ قلاع یا ب ہونے
والے ہیں۔ مقرر نے مزید بتایا کہ قرآن جس نے قلاع و کاسرائی کا یہ پروگرام دیا ہے،
ہر شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے جو تمام عالم کے لیے پیغام ہدایت ہے، یہ اللہ کی
آخری کتاب ہے جس کے بعد کوئی اور کتاب اترے والی نہیں جس طرح محمد ﷺ کے
بعد کوئی اور نبی نہیں آئے والا۔ لہذا اس کتاب کو اچھی طرح غور سے پڑھنا چاہیے اور اس
میں سمجھ بوجھ پیدا کر کے اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرتا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ مسلک
پرست لوگ اپنی فرقہ وارانہ شخصیات کے حصار میں مقید رکھنے کے لیے ہادہ کرات ہیں
کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، اس کا سمجھنا محال ہے جب تک اسلامی علوم کی سند
حاصل نہ کی جائے۔ انہوں نے قرآن کی چند رو سے زیادہ آیات کے ذریعے بتایا کہ یہ
سوج باطل غلط ہے کیونکہ قرآن مجید بہت آسان ہے اور آسان زبان میں پڑھنے سمجھنے
اور فصاحت حاصل کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن میں کلیات و قوانین کو
وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر ایمان کے مسئلے کو کھول کھول
کر بتلادیا ہے کہ شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ مگر کتنے انہوں کی بات ہے کہ
ہدایت کی اس کتاب کو تعویذ گندوں کی کتاب میں بدل دیا گیا ہے جس کو خود مشر قرآن
ﷺ نے شرک بتایا ہے۔ قرآن کی حامل اس امت نے اسے تعویذ گندوں بٹولوں
ٹوکوں، جھاڑ پھونک کے ساتھ ساتھ قرآن خوانی، ایصال ثواب، محفل میلاد، قہموں
مفلوں تک محدود کر دیا ہے۔

بقیہ آخری صفحہ پر

از افادات ذاکتر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ

سوال: مردے پر سلام نہیں بھیجا جاتا تو بچہ مردے پر السلام علیکم یا اهل القبور کیوں کہا جاتا ہے؟

جواب: مردوں پر اس طرح سے سلام نہیں بھیجا جاتا کہ قبرستان جانے والے سے یہ کیا جائے کہ فلاں مردے کو میرا سلام کہہ دینا بلکہ ان مردوں کو سلام صرف اس طرح ہے کہ قبرستان میں داخل ہوتے وقت مسنون دعا پڑھ لی جائے جسے مسلم نے روایت کیا ہے:

السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الْقُبَايِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَتَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَكَبِّرِينَ
مِنْهُنَا وَالْمُسْتَغْبِرِينَ وَإِنَّا إِنَّا شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لِلْآخِرُونَ "مومنوں اور مسلمانوں کے گمراہوں پر سلامتی ہو اللہ ہمارے گناہوں اور پچھلیوں پر رحم فرمائے، ہم بھی ان شاء اللہ تم سے ملنے والے ہیں۔" یا پھر وہ دعا پڑھ لی جائے جو ترمذی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ بِغُفْرِ اللَّهِ لَنَا وَلَكُمْ وَانْتُمْ سَلَفَتْنَا وَلَنَحْنُ بِالْآخِرِ
"اے قبر والو! تم پر سلام ہو اللہ ہمیں اور تمہیں معاف فرمائے، تم ہم سے پہلے آگئے اور ہم تمہارا سے پیچھے ہیں۔" مگر دونوں دعاؤں میں مردوں کو سنانے کے لیے یہ کلمات نہیں کہے جاتے کیوں کہ مردہ تو سماعت سے عاری ہے۔ ان میں مخاطب کا مسند بطور دعا استعمال کیا گیا ہے بالکل اسی طرح جیسے وفور جذبات میں ایک سعادتمند بٹنا اپنے فوٹ شدہ باپ کے احسانوں کو یاد کر کے کہہ بیٹھتا ہے کہ اے میرے باپ! اللہ آپ پر رحم فرمائے کہ آپ نے میری تربیت کر کے مجھے مومن بنا دیا، ایمان کی پیچان کروا کر شکر سے بچالیا، وغیرہ۔ جس طرح یہ کلمات مردہ باپ کو سنانے کے لیے نہیں کہے جاتے اسی طرح وہ دعا یہ کلمات بھی مردوں کو سنانے کے لیے نہیں کہے جاتے بلکہ صرف مسنون دعا کے طور پر کہے جاتے ہیں۔

سوال: کیا قبروں پر یا اپنے والدین کی قبروں پر پھول ڈالنا صحیح ہے یا نہیں؟

جواب: قبروں پر پھول ڈالنے کے لیے اس روایت سے جواز نکالا جاتا ہے کہ نبی ﷺ نے دو مومنوں کی قبروں پر پہنچے جنہیں عذاب ہو رہا تھا، ایک کو چغل خوری کے سبب اور دوسرے کو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ نبی ﷺ نے دو ہیز نہیں ان کی قبروں پر پرہیز کر لگادیں کہ مجھے امید ہے کہ جب تک یہ سبز رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ اس سے تازہ پھول قبروں پر ڈالنے کا جواز نکالا بالکل باطل ہے۔ نبی ﷺ نے یہ نہیں صرف صحابہ کرام کی تعلیم کے لیے لگائی تھیں تاکہ یہ بات ان کے ذہنوں میں نقش ہو جائے کہ چغل خوری اور طہارت میں بے احتیاطی عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں۔ نبی ﷺ کا یہ معمول تھا کہ کوئی بات زبان سے کہنے کے بعد ہاتھ سے بھی کر کے دکھا دیتے تھے تاکہ زبانی تلقین اس عملی مظاہرے سے دل میں راسخ ہو جائے۔ چغل خوری سے اور طہارت کی بے احتیاطی سے بچنے کی زبانی تلقین اس نہیںوں والے واقعے سے نبی ﷺ نے صحابہ پر مودکہ کر دی کہ ایک مومن کو چغل خوری سے بچنا چاہیے، پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دونوں عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ صرف یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ لے نہیں لگائی گئیں

حَبِيبُ اللَّهِ

دور اگر یہ تحقیق عذاب کا نسخہ ہوتا تو صحابہ کرام کا اس پر ضرور تعامل ہوتا جو کہ بہر حال ثابت نہیں۔ مگر یہ جو آج قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں، پیر و مولویوں کے مزاروں کو پھولوں سے ڈھانک دیتے ہیں تو ان کا عذاب ان پھولوں سے کم نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے کے سارے مشرک مژرے ہیں چاہے وہ الٹا کہ داتا صاحب ہوں، امیر مکی صاحب ہوں، بختیار کاکی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، شاہ ولی اللہ ہوں، عبداللہ دہلوی ہوں..... ان کی قبروں پر پھول تو کیا پھولوں کا بارخ بھی لگادیں تو ان کے عذاب میں کمی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے دین کو برباد کیا ہے، قرآن و حدیث کے دین توحید کے متوازی تصوف کے اتحادی دین کو فروغ دیا ہے۔ بہر حال نبی ﷺ کا تر شاخص لگانا صرف تعلیم کی غرض سے تھا جیسا کہ پڑھانے والا پڑھاتے وقت کسی بات کو اشکال کے ذریعے سکھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ منہ کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے دیکھ کر وہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ اور نبی ﷺ کی اس عمل سے غرض یہی تھی کہ صحابہ کرام یہ بات جان لیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال بھی عذاب قبر کا سبب بن جاتے ہیں لہذا ان سے بچیں۔

سوال: سماج موقی کا قائل مسلمان ہے کہ نہیں؟
 جواب: قرآن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی یہ صفت بتائی ہے کہ اٰمنو باللہ ورسوله
 جو موسیٰ بندے ہیں وہ ہر اس بات پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان
 کر دی اور جو اپنے نبی کے ذریعے امت کو تلاوتی۔ اللہ کی کتاب تو بتاتی ہے کہ جو
 مرد ہے وہ اصوات غیر اخیا ہے، مردہ ہے، اس میں جان کی رمق تک باقی نہیں ہے
 اور قیامت سے پہلے اس میں روح والا نہیں نہیں آتے والی، یہ سننے اور سنانے والے نہیں
 ہیں، قرآن کا بیان ہے کہ موسیٰ بندے بلا چل وچ، ایمان لاتے ہیں اور کتاب اللہ کی
 ہر خبر کو صحیح سمجھتے ہیں، کسی ریب و شک کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ سماج کے قائل کا عقیدہ
 قرآن کے خلاف ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مردے سے سنتے ہیں۔ ان کا ایمان کتاب اللہ کے
 مطابق نہیں ہوتا، یہ بات بالکل صاف اور واضح ہے۔ عدم سماج کے متعدد دلائل قرآن
 میں ہیں۔ جو انہیں ماننا اور مردے کے سنتے پر اصرار کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔

سوال: امام کعبہ کے پیچھے حج ہوتا ہے یا نہیں؟
جواب: حج کسی کے پیچھے نہیں کیا جاتا۔ حج کا کوئی بھی رکن ایسا نہیں جس میں کسی کی اقتداء کی ضرورت ہو۔ چنانچہ بھی مناسک ہیں، وہ سب آپ نے خود اپنے طور پر ادا کرنے ہیں۔ ایسا کہیں نہیں آیا کہ یہ مناسک حج اجتماع کے طور پر ادا کیے جائیں۔ یہ سب انفرادی طور پر کرتے ہیں۔ ان کے لیے مقام اور وقت تو مقرر ہیں لیکن کرنے سب کو اپنے طور پر ہیں، کسی کی اقتداء کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک صحیح العقیدہ مومن اپنی صلوٰۃ کو بھی اسیکے پڑھے اور کوئی مومن ساتھ نہ ہو کیونکہ ان سارے مسعودیوں کا اور ان کے امام عبد الوہاب کا عقیدہ ہے کہ سارے اعمال نبی ﷺ پر پیش ہوتے ہیں، درود و سلام نبی ﷺ سے لیتے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے عظیم الشان جز صلوٰۃ ہے۔

اس کو ضائع کرنا اور جس کا ایمان صحیح نہ ہو اس کو اپنا امام بنانا، اللہ کے وقار کو لاکھڑا ہے۔

اس لیے یہ مناسب نہیں کہ ایمان کا سوا کیا جائے۔

سوال: کسی کے احترام میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟

جواب: احادیث میں آتا ہے کہ علیؑ فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ نبیؐ آئیں تو ہم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں مگر ہم جانتے تھے کہ آپؐ اس عمل کو پسند نہیں کریں گے۔ احادیث سے یہی ملتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نبیؐ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ نبیؐ اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔

سعدیہؒ سے نبیؐ کا ارشاد مروی ہے کہ جو یہ چاہے کہ اس کے آنے پر لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ اور یہ جو روایت ہے کہ غزوہ خندق کے اختتام پر حقرظہ کا فیصلہ کرنے کے بعد نبیؐ نے صحابہ کرام کو اس قبیلے کے سردار سعد بن معاذؓ کی تعظیم میں کھڑے ہونے کو کہا تو یہ ایک استثنائی معاملہ ہے۔ سعدؓ حقرظہ کے حلیف تھے۔ حقرظہ نے انہیں اپنا حکم بنایا اور سعدؓ نے یہودیوں کے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جنگجو جوانوں کو نہ قتل کر دیا جائے اور ہاتھوں کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اس جنگ میں شیر لگنے سے سعدؓ کی شہرگ سے خون جاری ہو گیا تھا جو ان کی دعا سے دشمنوں کی شکست تک رک گیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد پھر سے خون جاری ہو گیا اور اسی سے سعدؓ شہید ہوئے۔ اس غیر معمولی پس منظر میں اللہ کے رسولؐ نے صحابہ کو کھڑے ہو کر سعدؓ کی تعظیم کرنے کا حکم دیا اور نہ قیام استقبال نبیؐ کو مانا پسند تھا۔

سوال: کیا زندہ و جیروں یا گزرے ہوئے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یا کسی اور کو پکاریں تو یہ حاجت روائی، مشکل کشائی اور فریادری کرتے ہیں؟

جواب: سورۃ سبأ (آیت ۲۲) میں مالک کا فرمان ہے کہ لوگو! اللہ کے سوا تمہارا زمین جن کے متعلق گمان ہے ان سب کو پکارو، ان میں سے کسی کو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، نہ ان کا ان میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔

سورۃ النحل (آیت ۲۰) میں مالک کا فرمان ہے کہ جن جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں: (مرنے کے بعد) وہ مردہ ہیں زندہ نہیں، ان میں تو جان کی روشنی تک باقی نہیں اور نہ تھا انہیں یہ شعور ہے کہ کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔

سورۃ الاحقاف (آیت ۲۵) میں فرمایا کہ اے نبیؐ! یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں بنا کر دیں..... اور جہاں سے پہلے تم نے ان کو طرح طرح کی نشانیاں بیان کر دیں تاکہ لوگ رجوع کر لیں۔ پس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا..... پھر انہوں نے ان کی عذکیوں نہ کی؟ بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے اور یہ ان کا شخص جھوٹ اور بہتان تھا۔

ان آیات میں کسی کا کوئی استثناء نہیں۔ ان میں تمام انبیاء شامل ہیں، تمام فرشتے شامل ہیں، تمام جن شامل ہیں، تمام صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں، سارے امام اور امام زادے شامل ہیں، قبروں میں مدفون ساری بستیوں شامل ہیں، مامت مسلمہ کے سارے پیروں اور مولوں کے ساتھ ساتھ دیگر تمام قوموں کے سارے مابہد، پوپ، چنڈت، دیادری، یا ان کے علاوہ جن جن کو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں سب کے سب شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ سورۃ توبہ (آیت ۸۰) عبد اللہ بن ابی کی مثال: سورۃ احقریم (آیت ۱۰) میں نوحؑ، لوطؑ، عیسیٰؑ اور آسید (فرعون کی بیوی) کی مثالیں

ہیں، سورۃ توبہ (آیت ۱۱۳) میں امیرالمومنینؑ کی مثال: یہ سب اس کی لگی کرتے ہیں۔

سوال: کون کونسی نیازیں غیر اللہ کی تدویناز کھلاتی ہیں؟

جواب: قرآن خوانی، قرآن، تہجد، سنا، دسواں، بیسواں، چالیسواں، ساٹھواں، ہر جمعرات کا ختم، عید میلاد النبیؐ کا ختم، گیارہویں شریف کے نام پر پچھنے والی دھنیں، ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو دیا جانے والا دودھ، خولجہ خضر کے نام پر دیا جانے والا خاص رنگ کا مرز، مختلف حزاروں اور آستانوں پر سرے ہوئے بزرگوں اور باباؤں کی قربت اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دی جانے والی رقوم اور چالوروں کے نذرانے، کھانے پینے کی اشیاء اور چادروں کے چڑھاوے، معمر کے شربت اور حسین کے نام پر لگی جانے والی سٹپس، ورجب کے کوٹھے، چالے بھرنے، "جناب سید" اور "دس بیسوں کی کہانی، بی بی کی صحتک" وغیرہ جیسی سب غیر اللہ کی تدویناز کھلاتی ہیں۔

سورۃ المائدہ (آیت ۳) میں مالک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو! تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو اور جو گلا گھٹنے سے سرا ہو اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو یا اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو یا جنگ مارنے سے مر گیا ہو یا جسے دو مردوں نے بھاڑ کھایا ہو۔ لیکن اگر تم اسے ذبح کر دو تو حرام نہیں اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی کہ قرعہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کر دیو سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے ناامید ہو گئے، خیردار: تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کال کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ یہ حکم البقرہ (آیت ۱۷۳) اور الانعام (آیت ۱۱۳) اور النحل (آیت ۱۱۵) میں بھی آیا ہے۔

مسلم کی حدیث میں نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے قربانی دے۔

سوال: شرک میں کون کون سی باتیں آتی ہیں؟ وضاحت کریں۔

جواب: اللہ کے رسولؐ نے فرمایا کہ شرک کی مثال ایسے ہے جیسے کالی رات کو اس میں کالا پتھر ہو اس پر کالی چھوٹی ہو..... نبیؐ نے فرمایا جس طرح دو چوٹی چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، اسی طرح شرک تم سے ہو جائے گا اور تمہیں پہنچے نہ پہنچے گا۔

قرآن کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف شرک کی معافی نہیں۔ اور نبیؐ کا مسلم کی حدیث میں فرمان ہے کہ اگر کسی شخص نے پوری زمین گناہوں سے بھر دی ہو، لیکن اگر اسے شرک پر موت نہ آئی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کے برابر معافی کے ساتھ اپنے اس بندے سے ملاقات کرے گا۔ غور فرمایا کہ کتنا بزرگ اور اہم معاملہ ہے یہ۔ کبھی فرماتے ہیں کہ شرک بڑا بھاری عظیم ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کرتے۔ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یا محمد، یا رسول اللہ، یا علی، مدد، یا غوث مدد، یا مدد پکارنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں، علیؑ جو بری کو دانا، علیؑ کو مشکل کشا، امام بری کو قسمیں کھری کرنے والا، معین الدین چشتی کو بیڑے پار لگانے والا، نظام الدین اولیا کو غریب نواز، شہباز قلندر کو بچال، یا ان کے علاوہ انبیاء کرام، شہداء اور صالحین سمیت اللہ کے بندوں، خواہ زندہ ہوں یا مرے۔ ان میں سے کسی کو بھی اللہ کے مقابلہ کھڑا کرنا یا اللہ کی ذات، صفات اور اختیارات کا ان میں شائبہ تک کرنا بھی شرک ہی کہلاتا ہے۔ اللہ کے سوا تعویذ، گنہ ولی، کڑوں، چھلوں، منکلوں، پرتوکل کرنا بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کی تدویناز کرنا شرک ہے، نظر بد سے بچنے کے لیے بچے کی پیشانی پر کالی سیاہی لگانا، بچے کے سر ہانے چھری یا الو سے کی کوئی بیڑ رکھنا، مکان، دوکان پر کالی ہاڑی رکھنا، بچے بچیس کے سینک

لکھنا، مھوڑے کے لعل دروازے پر آج اس کرنا گاڑی کے نیچے جوتی لکھنا امام خاص (کاٹا پڑا) ہاتھ دھوا، پاؤں کے علاوہ دیگر سارے ٹوٹے ٹکڑے بھی شریک ہی کہلاتے ہیں۔

سوال: کیا بدعت احسن بھی ہو سکتی ہے؟

جواب: بدعت احسن کوئی چیز نہیں ہے۔ رمضان میں تراویح کی باجماعت نماز سے نکالنے میں اگر عمر رحمہ اللہ نے ایسا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن اس رمضان کے اندر جماعت سے تراویح پڑھائی۔ اس کے بعد چوتھی رات کو صحابہ اسی تعداد میں آئے کہ مسجد بھر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ اب صحابہ میں سے کچھ لوگ کھانے کھکھارے اور کچھ نے صلوٰۃ صلوٰۃ پکارتا کرتا کہ اگر آپ سورہ ہوں تو جاگ جائیں مگر آپ پھر بھی تشریف نہ لائے۔ یہاں تک کہ صبح کی نماز کے لیے نکلے اور نماز کے بعد صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ آج رات تمہارا حال کچھ بھڑکائی تھا تمہارے اس اشتیاق کو بھی میں نے دیکھا، لیکن اس خوف سے کہ میں بحیثیت پیغمبر زندہ ہوں وہی آ رہی ہے، اس سے پہلے نبی امرا نکلنے کی سختی کی ہے کہ اللہ نے جو چیزیں فرض نہیں کی تھیں انہوں نے زبردستی کر کے فرض کر دائیں اور پھر نہیں کر پائے تو مارے گئے، تم ایک بات میں جو اللہ نے فرض نہیں کی ہے اس طرح سے اپنے حقوق کی انتہا دکھا رہے ہو تو انہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے پھر نہ کر پاؤ اور اللہ کے عذاب میں پھنس جاؤ، اس خدشے کی وجہ سے میں نہیں آیا، اس لیے تم اس نماز کو اور دوسری نفل نمازوں کو اپنے گھر والوں میں پڑھایا کرو کیونکہ لوائل میں وہی نماز سب سے اچھی ہے جو گھر میں پڑھی جائے بجز فرض نمازوں کے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائیں (محقق طبع)۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس پر عمل ہوتا رہا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے شروع کے زمانہ میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ پھر ایک رات عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے اور دیکھا کہ لوگ الگ الگ نماز تراویح پڑھ رہے ہیں تو گھبرا کر انہوں نے سے لوگ کھڑے ہیں جو جماعت سے پڑھ رہے ہیں۔ تب انہوں نے فرمایا کہ کیا حق اچھا ہو کہ میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے تین دن تک باجماعت پڑھائی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے اس لیے ان کے فرض ہو جانے کا خطرہ بھی موجود نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا تاکہ ایک جماعت ہو۔ پھر دوسری رات کو جب آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو عبدالرحمن بن القادری جو ان کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کر کہا لعنت البدعة هذه (چونکہ انہی بدعت ہے)۔ یعنی ایک کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی عرصے سے نہیں ہو رہا تھا اس کو جاری کر کے میں نے کتنی اچھی نئی بات کر لی ہے کہ اب مسجد نبوی میں ایک بار پھر ایک ہی جماعت ہو رہی ہے تراویح کے لیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تین راتیں ایک جماعت کرانی تھی لیکن اس خطرہ سے کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، بند کر دی تھی اور وہ خطرہ اب باقی نہیں رہا۔ لیکن خود نہیں شریک ہوئے تھے اور نہ بہت سے صحابہ جماعت میں شریک ہوئے تھے وہ تہجد کے وقت پڑھتے تھے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی کا اجراء تھا۔

بقیہ سنت صحابہ

سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے کار بند رہا جائے اور اپنے ذمہ داران و امراء کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھنے ہوئے کی جائے۔ عظیم کے ہر ساتھی پر لازم ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قائم اس عظیم کو مضبوط سے مضبوط بنائیں، وہ کام نہ کریں جس سے اس باجماعت میں کمزوری آئے، نظم و ضبط قائم رکھیں تاکہ ہم

حلال

جاہلیت کی موت سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

بقیہ سنت صحابہ

..... وفاق آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے خدمت گاروں کی کھڑکیاں جاڑ ہیں ان کو ناجائز کہنا اور حقیقت فقہاء دین کو کام کرنے کی ایک سازش ہے کیونکہ جب دین پڑ جائے دلوں کی کھڑکیاں کو ناجائز کہہ کر دھک دیا جائے گا تو جن لوگوں کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے وہ مجبوراً یہ کام مجبوراً کرنا کوئی دوسرا ذریعہ معاش اپنائیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی تعلیم تکمیل تک نہ ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ صوفی پرستوں کا یہ منصوبہ ہے کہ کسی طریقہ سے دینی تعلیم کو بند کیا جائے تاکہ لوگ دین سے دور رہ کر ہمارے پیچھے رہ جائیں..... (صفحہ ۵۱، ۵۲)

(جاری ہے)

بقیہ سنت صحابہ

اس کی آیات کو بجائے سمجھنے کے خطاطی کے شاہکار بنانے کے لیے مختص کر لیا ہے۔ ان کے منظرے اور کینڈرینا کر دکان و مکان میں خیر و برکت کے لیے لٹکائے جاتے ہیں۔ یہ سب قرآن کی توفیق اور بے حسرتی ہے۔ اللہ کی رحمت اس کو لٹکانے سے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے سے آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قرآن مجید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے مگر سب سے کم پڑھی جانے والی کتاب بھاری گئی ہے۔ ہم نے خود کو دنیا میں مصروف کر کے یہ سمجھ رکھا ہے کہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا صرف مولوی صاحب کی ذمہ داری ہے وہ جیسے چاہیں ہمیں سمجھا دیں، ہمیں اس میں خود فکر کی چنداں ضرورت نہیں۔ انہوں نے اس سوچ کو غلط قرار دیتے ہوئے حاضرین پر زور دیا کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت قرآن کو ضرور دیں۔

پروگرام کی اگلی اور آخری تقریر مسوری کے ساتھی ڈاکٹر حسین خالد نے سورہ توبہ کی آیت ۳۰ کو موضوع بناتے ہوئے کی۔ انہوں نے بتایا کہ آج خونِ مسلم کی اڑائی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں رہی، ان کی حالت سب سے بدتر ہے، وہ جو دنیا کے امام بنے آئے تھے، آج مقتدی بننے کے قائل بھی نہیں رہے۔ انہوں نے بتایا کہ سورہ توبہ کی مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصاریٰ کا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ان پر اللہ کی بارگاہ انہوں نے اپنے نبیوں عزیر و موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی ذات میں شریک کر ڈالا۔ مگر آج اس امت مسلمہ کا عقیدہ ان مغضوب علیہم اور ضالین یہودیوں اور عیسائیوں سے بدتر ہے جو کہتے ہیں کہ احمداور احمد کے درمیان صرف یہیم کا پردہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ زمین کے جس ٹکڑے سے چھوڑا ہے، وہ حصہ زمین کعبہ اور اللہ کے عرش و کرسی سب سے افضل ہے (بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی بھی معاذ اللہ عرشِ الٰہی سے افضل ہے)۔ انہوں نے اور کئی مثالوں سے یہ واضح کیا موجود امت مسلمہ کے عقائد دوسرے مذاہب سے زیادہ خراب ہیں اور اسی وجہ سے ان پر ہر سو مار پڑ رہی ہے اور مار بھی دور ہے جس جن کے لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ لَا تَجِدُ أُمَّةَ ظَلَمْتَ إِلَّا لَهَا عَذَابٌ شَدِيدٌ۔

تقریر کے بعد سوال و جواب کی ایک نشست اور ہوئی جو عصر تک جاری رہی۔

صلوٰۃ العصر کے بعد کانفرنس کا اختتام ہو گیا۔ الحمد للہ پروگرام بہت کامیاب رہا جس میں شرکاء نے بڑی دلچسپی اور توجہ سے حصہ لیا۔ پہلے دن مجموعی طور سے ۲۷ اور دوسرے دن ۳۳ افراد شریک تھے۔

مومن کون؟

ایمان کی ان شرطوں کے بعد تیسری شرط اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے کہ **وَيُحَاهِدْ وَيَأْتِ بِمَالٍ كَثِيرٍ** **فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَوْلَا ذَلِكَ هُمُ الْعَصِيُّ فَهُوَ** مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ پر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شلک و شبہ سے بالا تر کر لیں اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد کریں اللہ کے کلمہ کو سر بلند کرنے کے لیے اس کے دین کو دنیا میں قائم اور ثابت کرنے کے لیے اپنا مال پھینک کر لیں۔ اپنی جانوں تک کو پیش کر ڈالیں۔ یعنی یہ لوگ نچلے نیچے والے نہیں ہیں۔ جس چیز کو انھوں نے حق پایا ہے اور جس کو خود اختیار کر چکے ہیں اسی کو قائم کرنے اسی کو مرفراز اور اسی کو جاری کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جس اعتقاد اور عمل نے ان کی کایا پلٹ دی ہے، وہ ساری دنیا کے ساتھ بھی سلوک کرے۔ پھر یہ اپنی زبانیں اسی کوشش میں صرف کریں گے۔ ان کے قلم کی جنبش اس کے لیے وقف ہوگی، اور جس جس چیز کا ان سے مطالبہ ہوتا جائے گا، اس کو پیش کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر یہ نوبت آجائے کہ میدان قتال میں اللہ کے دشمنوں سے دوبارہ ہونا پڑے تو قہم ٹھونک کر ان کے مقابل ہوں گے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اور اس کے وعدے کے مطابق یہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا۔ یہ نقشہ پروردگار عالم ان سچے مومنوں کا پیش کرتا ہے جن کا ایمان اللہ کے یہاں معتبر، پروردگار کی بارگاہ میں قبول اور جس کے بدلے میں مالک کی جنتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ صرف یہی لوگ اپنے دعوے ایمان میں سچے ہیں۔ انہی مومنوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں ان کی کمزوری کو زور و قوت سے، ان کی ذلت کو عزت و مرفراز کی سے بدل دے گا اور ان کے ذریعہ کائنات کے معاملات کو سنوارے گا۔ یہ دنیا میں اس کی رحمت کے مستحق، اس کی نصرت کے مستحق اور آخرت میں اس کے قرب سے مرفراز ہوں گے، اور اس کی جنتوں کی سرمدی بادشاہتیں ان کے لیے وقف ہوں گی۔ یہ آیت ہماری دعوت کا محور ہے۔ ہم اللہ کے بندوں کے سامنے یہی ایک بات رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا مالک ایک پروردگار، ایک اللہ ہے۔ اسی نے آسمان کو بنایا اور زمین کو بچھایا ہے، اسی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، دینا اور روک رکھنا ہے۔ کسی اور کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو کسی کو دے سکے۔ سب اس کے بندے اس کی مخلوق ہیں اس لیے صرف ایک مالک کے بندے اور غلام بنو، اسی کی فرمانبرداری کرو، اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کی نذر و نیاز ہو، اسی سے امیدیں وابستہ کرو، اس ہی سے خوف کھاؤ، حاجتوں میں غائبانہ اسی کو پکارو۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہیں سب الاچار محض ہیں، چاہے وہ پیغمبر اور فرشتے ہوں، جن اور پری ہوں، زندہ اور مردہ بزرگ ہوں، مزارات یا قبے ہوں، قبریں یا آستانے ہوں..... کسی کو داتا، کسی کو حاجت روا، کسی کو مشکل کشا، اور دیگر تہ مانو۔ (اعتباس: دعوت الی اللہ ص ۸)

فرمان رسول اللہ ﷺ

مَثَلُ الْمُدَّهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي
أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا يَمُوتُونَ بِالنِّمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي
أَعْلَاهَا فَتَنَادَوْا بِهِ فَاخَذُوا نَاسًا فَجَعَلَ يُنْقِرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ فَاتَّخَذُوهُ فَقَالُوا مَا لَكَ قَالَ تَأْذِيْتُمْ
بِي وَلَا تَدُلُّنِي مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ انْحَرَوْهُ وَ نَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهَا أَهْلَكُوهَا
وَ أَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ

(بخاری، کتاب الشہادات، باب الفرعة فی المسکلات، کتاب الشریکۃ، باب هل یفرع فی القسمة والاستیفاء فیہ)

”اللہ کی حدود (یعنی گناہوں) پر مدد ملتی (یعنی نرمی و سستی) دکھانے والے اور ان حدود میں پڑنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جس نے کسی کشتی کے لیے قریباً اندازاً کر کے اپنے لیے اوپر یا نیچے کے حصے مقرر کر لیے۔ نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے جس (کے لیے بار بار آنے) سے اوپر والوں کو ایذا ہوتی۔ (اس افیت سے بچانے کے لیے) نیچے والوں میں سے کسی نے کلباڑی لی اور کشتی میں سوراخ کرنے لگا (تاکہ پانی نیچے ہی مل جائے اور اس کے لیے اوپر نہ جانا پڑے) نہ اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم کو میرے آنے سے افیت ہوتی ہے اور پانی تو ضرور ہی چاہیے (اس لیے ایسا کر رہا ہوں)۔ اگر وہ (اوپر والے) لوگ اسے (اس فعل سے) روک دیں تو خود بھی بچیں اور وہ بھی، اور اگر اسے (سوراخ کرنے کے لیے) چھوڑ دیں تو خود بھی ہلاک ہوں اور وہ بھی۔“